

Give me not O God, that blind, fool faith in my friend, that sees no evil where evil is,
but give me, O God, that sublime belief, that seeing evil I yet have faith."

"Seek Truth wherever you find it." But,
"Make your Choice and stick to it till you reach the End."

ஸத்தியம் வத—**Speak the Truth.**

"HITCH YOUR WAGON TO A STAR".

"TO THINE OWN SELF BE TRUE".

அன்பேயவன்: அறிவேசக்தி: ஓம் நம: ||

[God is Love. Knowledge is Power. Aum.]

ஸத்யமே ஜெயம்—**Satyameva Jayati.**

பு. 18.] 1910 ஸ்ரீ ஏப்ரல்-மேமீ, சாதாரண ஸ்ரீ சித்திரை-வைகாசிமீ [ச. 1-2.

THE NEW YEAR & THE OLD.

A Tale of Self Experience.

The Singing Heart & The Testing Rod.

THE SINGING HEART.

I spoke a traveller on the road
Who smiled beneath his leaden load,
"How play you such a blithesome part?"—
"Comrade, I bear a singing heart?"
I questioned one whose path with pain
In the grim shadows long had lain,
"How face you thus life's thorny smart?"—
"Comrade, I bear a singing heart!"

I cried to one whom adversity
Could not make bend the hardy knee,
"How such brave seeming? Tell the art!"—
"Comrade I bear a singing heart!"
Friend, blest be thou if thou canst say
Upon the inevitable way
Whereon we fare, sans guide or chart,—
"Comrade, I bear a singing heart!"

—CLINTON SCOTLAND IN *The Independent.*

புதுவருஷப்பிறப்பு.

“பட்டால் தேரியும் பார்ப்பானுக்கு”.

மோனகானகிருஷ்ணனும் தீனமானசனியனும்.

“பழையனகழிதலும் புதியன புதுதலும்
வருவலகாலவியல்பினே.”

ஸௌம்மிய வருஷம் பூழிந்தது. ஸாதாரண வருஷம் பிறந்தது. சென்ற வருஷத்தில் நாம் படாதபாடும் பட்டுக் கொடாதபடியெல்லாம் கெட்டோம். “பட்டால் தேரியும் பார்ப்பானுக்கு” † என்னும் வசனம் நம்விஷயத்தில் உண்மையாய் யிருந்தது. ஏழரைநாட்டுச்சனி ‡ எம்முள் புகுந்து ஆட்டின ஆட்டத்துக்கெல்லாம் சுடுபட்டிருந்தோம்.

‘பதியிழந்தனம் பாலனை யிழந்தனம் படைத்த
கீதியிழந்தன யினிநமக் குளதென கீனைக்குங்
கீதியிழக்கினும் கட்டுரை யிழக்கிலே மென்றான்
மதியிழந்துதன் வாயிழத் தருந்தவன் மறைந்தான்.’—

என்றபடி, அரிச்சந்திரன் அண்டத்திற் பட்டபாடுலாம் பிண்டத்திற் பட்டுத் தீர்த்தோம். அன்னையாமவ எங்கெல்லாம் நொந்து ஆவலோடு பெற்றெடுத்த அழகு பொருந்திய தேஹமாம் ‘பதியை’த் தாபஸாக்கியினால் கொளுத்தி ‘மன்மததஹனம்’ போல் அது சாம்பலாகப் போகக் கண்டோம்.

“கர்மத்தைக்கட் டெரிக்கா நாயென்
காயத்தைக்கட் டெரிதி கண்டேன்
காயத்தைக்கட் டெரிதி கண்டும்
காமத்தைக்கட் டெரிதி கானேன்
காமத்தைக்கட் டெரிதி கண்டால்
கர்மத்தைக்கட் டெரிதி காண்பேன்
கர்மத்தைக்கட் டெரிதி கண்டால்
காயத்தைக்கட் டெரித்தே னாவேன்.”

† “ஸ்வானுபவத்தாலவ்வி அபரோகூஞானம்
செத்திக்காது” என்பது இதன் பொருள்.

‡ மூன்றரைச் சுற்றுள்ளது குண்டலிம்போல்,
ஏழரைச்சுற்றுள்ளது ‘அகத்தமனமாம்’ சனி. அகத்த
மனம் காமத்தினை சங்கல்பிக்கும் என்பது சுருதி
வாக்கு.

என்னும் குண்டலிதியோக விதியை யனுசரித்துக் காயத்தைச் சுட்டெரித்துக் “காமதஹனமாம்” கண்டொள்ளக் காட்சியைக்கண்டனுபவித்தோம். காமக்குரோதலோபமோஹமதமாச்சரியங்களுக்கெல்லாம் இருப்பிடமான கட்டழகனும் “காமனை யுகந்த கண், ஆரை யுகப்பது” “தூய்மொழி வாசகம் சொல்லுமினீரே!” தேகம் “சாம்பலாகப்போகக்கண்டது” எப்படி பென்பிரோ, கேண்மின்!

“காயத்தைக்கட் டெரித்தே யானும்
காமத்தைக்கட் டெரிதி யானேன்
காமத்தைக்கட் டெரித்தே பின்னும்
கர்மத்தைக்கட் டெரிதி யானேன்
கர்மத்தைக்கட் டெரித்தேன் காணினி
காயத்தைக்கட் டெரிதிக்கஞ்சேன்!
கர்மத்தைக்கட் டெரித்த கானே
காயகல்ப விபூதி யானேன்.”

“விபூதியான நான்” விசுவகர்ம மயன்
செய்த வேலை யெல்லாம் செய்யக் கற்றேன்.
எப்படி பென்பிரேல், கேண்மின்!—

ஒன்பது வரம் குச்சைக் கொளுத்திக்
கோமயத் தாலதை வெண்ணீ ரூக்கி
ஐம்பதும் ஒன்றுமாய் அதனுள் வசித்த
வர்ணங்கள் சேர்த்துத் திருநீ ரூக்கி
எண்பதும் ஒன்றுமாய் விளங்கு பதத்தை
வேரொடு கல்லித் திரவமாய்க் காய்ச்சி
மத்திரம் பதினெண் ரூலோமாய்ச் சாந்ததுகட்டி
நவசுரக் கோட்டைநிர் மித்தவகை யறிவிரே!

நவசுரக்கோட்டையை நிர்மித்தபின்னர்
நந்திதன்னருளார் “பாலினையிழந்தனம்.”

“ஆபாலகோபவிதிதாயை” யானவென் அம்
பிகை யருளால் ஆத்மானுசந்தானம் முதிர்
வந்தானே, முன்செய்வினையால் “படைத்த
தோர் நிதியிழந்தனம்.” இப்படியாகப், “† பதி
யிழந்து” நாம் “‡ பாலினையிழந்து” பின்,
“படைத்ததோர் § நிதியிழந்து” பரினிற்பட்
டதோர் துன்பங்களைச் சொன்னோம்.

“இநிநமக்குளதென நினைக்கும் ¶ கதி
யிழக்கினும் கட்டுரையிழக்கிலேம்” என்றுமே

† பதி-தேஹம்; ‡ பாலன்-தற்போதம்; § கதி-
கர்மம்; ¶ மோகூக்காமியம்; கட்டுரை-ஸத்யம்.

உன்னி, உண்மையைப்பற்றி உள்ளத்தே யாய்ந்து, உள்ளத்தை யுள்ளபடி உள்ளத்தேபற்றி, கள்ளமனமது கரைந்தேபோக, உள்ளமனமது முருகியே தெளிய, தெளிந்ததோர்மனமும் பளிங்கு போல் ஸ்படிகவிக்கமா யுறைந்த ம்மனதில் ஜோதிர்விக்கத்தை ஜ்வலிக்கஇருத்தி, ஆதிபராசக்தி அம்மை பூர்வத்திலே, “ஞான ஆனந்தமயிலாகத்” தோன்றிப், பரம்பொருளா மந்தப் பேரின்பகருத்தைப், பெறுதல் வேண்டிப் பூணைமிகச் செய்த, புன்யல் தலமாம் பு புநிதபூமியில், தேவியைத் தொழுது தில்ய யாகம் செய்து, ஆவியையொடுக்கி அருந்தவங்கன் புரிந்து, பூர்வவாசனைப்புன்யபலத்தால், கர்வமழிந்து கருதகருத்தியனாகி, இருக்குந்தருணத்தில் “ஏழரைநாட்டான்,” ஆட்டின கூத்தெல்லாம் போதாதென் றென்னுள்ளே, பாட்டிகதைகளைச்சொல்லித் திரியுமோர் பழம்பெருச்சாஸிரியாய் வந்துதித்தானே!

பெருச்சாஸிரியானவன்பேச்சை நான் நம்பி, குருபரன் பாதத்தை யுள்ளத்தேயிருத்தி, கருமுகில்வண்ணத்தன் காரிருந் போக்குவன், பூநீகிருஷ்ண முர்த்தியாம் அன்பினிற் கன்பன் என்றுமே சொல்லித்திரிந்த வச் சனியனை, பூநீ கிருஷ்ணமூர்த்தியாத் தெரிசிக்கப்போனேன். அன்பானவார்த்தைகளைத் துன்பாக எண்ணி, அகண்டபரி பூரணத்தைக் கண்டதுண்டம் செய்து, ஆலறால் லிஷம்போலும் உயிர் வாங்கு வார்த்தையை, ஆத்திரப் பட்டவன் சாத்திரம்பேசி, சூத்திரப் பொம்மைபோல் ஆடினான் கூத்தை. சத்திய - பத்திய உண்மையைச்சாத்திரை செய்திரோ வென்கவும், ‘சத்திய மாவது! சாதனையாவது! சத்தியம் நாசமாய் போகவே!’ யென்றான்.

சத்திய-நாச காலனைக் கண்டு நான், ‘நமக்குளாதெனநினை’ கதியுக்கலங்கென். கதிகலங்கவும் கண்ணது கலங்கி, கண்ணிர் தாரையா வொழுக்கவுமாச்சுது! ஒழுக்கிய கண்ணிரைக்

† திருமயிலையில்.

கண்டவன் கலங்கிப், பழுதானவார்த்தையைப் பரிகரித்தேனென்றான்.

வாக்குக்கதிஷ்டானம் வாணியேயானது ம், வாக்குப்பிறந்தது வந்தியிலிருந்தே! வந்தியிற்பிறந்த வாக்கை யறிந்தவர்க் கந்தியமானதோ வந்தியி லக்கி! அந்தியமில்லாத வச் “சித்-அக்கினி” தன்னைத் தன்னிலேவைத்து வளர்க்குமோர் சித்தரை வாக்கினுல்கட்டுப்பின் வாப் மதம்பேசினால், சுட்டருடாறுமோ வாய்மதப் பேச்சினால்? உண்மையை நித்திந்த வத் தன்யையிஷ்டமென்னுள் செய்ததோர் துவம்ஸத்தை பென்னென்று சொல்லுவேன்!

காட்டுத்தீபோ லது பற்றி யெரிந்தது; காடுவனமெல்லாமழித்துத் தவித்தது; த்வக்குத்தீதாலெல்லாம் உருகுவெரித்தது; மயிர்க்காலெல்லாம் ரணமாகச்செய்தது; பக்குவமான தாதுவையெல்லாம் கக்கிக்கொண்டெரித்தது அக்னித்திரவம்போல்; உள்ளமெரிந்தது உடலுமெரிந்தது; கள்ளமனமதுங்கருகுவெரிந்தது! கொப்புளித்துள்ளே குமுழியிட்டது தொப்புளுக்கிடையே தோன்றிற்று முத்தாய். ஏழரைநாட்டுச்சனியன் என்னைப் படுத்திய பாட்டையென்னென்று சொல்வேன்! ஏழரைவருஷமாய் என்னைப்பிடித்துப் படுத்தியபாடெல்லாம் போதாதென்று உள்ளத்தில் துழைந்து கள்ளத்தனமாய், மெள்ளவென்னறிவாம் தற்போத்தையும் கொள்ளியிட்டது காண் கூ கூ! முறையோ!

அண்டத்தில் ஏழரைவருஷமது, ஆட்டின கூத்தெல்லாம் போதாதென்று, பின்டத்திற்புகுந்து ஏழரை நாளில், கண்டங்கதறுக்கவே செய்தது சனி காண். காரக்கோடான் விஷந்தலைக் கேறிய நன்ன்போல், உருத்தெரியாமலே செய்தனன் சனி யெலை! ஏழரைநாளி லோரே ழரைநாழிகை பட்டதோர் பாட்டையா நென்னென்று சொல்லுவேன்! அதிதுமேழரை கிமிஷமெனக்கு ஏழரைபுகமாத்தோன்றியதப்பா! தோன்றிய ஏழரை கிமிஷத்தி லொன்றைத்

தோந்தெடுத்தான் லைவத்துக் கொண்டு நான், மாத்திரைக் கணக்கால் அளந்து பிரித்ததை, “அரைமாத்திரை” யளவு எடுத்துக் கொண்டேன். இந்த அரைமாத்திரை யளவாம் காலத்தை யன்றி, வேறொன்றையும் நான் கண்டறியேன் லத்தியம்!

நாடுகர் விடுவாசல் பெண்டுபிள்ளை பெல்லாம் விட்டு, ஒடித்திரியவே ஓட்டிய சனியது, பாடுபட்டு ‘நான்’ தேடிவைத்ததோர் பொருளை பெல்லாம் பிரித்துக்கொண்டு, பரதேசியாயெண்ணிப் பாரினில் விட்டுப், பார்த்ததொன்றுமே போதாதென்று, ஒழிக்கையுமாத் தரத்தவெண்ணியென் னுள்ளறிவையுந் கொள்ளை யிடவே பார்த்தான். என் அன்பிற்கன்பாய் அறிவுக்கறிவாய், என்னுள்ளிருந்தே யெனையாண்டான், என் துன்பைத் துடைத்துத் தூய்நெறி காட்டுவான், அன்பால் என் னஹத்தே வந்துமே புதித்தான்.

‘பதியிழந்து’ நான் ‘பாலணையிழந்து’ மதியிழந்து பின் கதியுமிழந்து, பொருளியிழந்து மருளியிழந்து, புண்யபாபியவையிழந்து, இழக்க வேண்டியதெல்லா மிழந்து, நாடுனதேனுமோரறிவு மிழந்து, பித்துப்பிடித்துப் பேய்போலாகி; இத்தனை கோலமும் கண்டுபின்னர் மத்துப் பிடித்து வெண்ணெய் கடையும், மாதிரிடை வினை யாடித்திரியும் வீணை வினனும் வேணுகோபாலனை, வேண்டித் தவம் செய்ய வைத்தானே சனி. “கெடுத்தசனி கொடுப்பான்” என்பார்; “கொடுத்தசனி கெடுப்பான்” என்பார். “அரைமாத்திரை” யளவு காலமேவைத்து, அத்தனையுங்கேடச் செய்தசனியவன் கொடுத்தோர் பாக்கியத்தைக் கண்டேரோ நீங்கள்! படுத்திய பாட்டையும் கேட்டேரோ! செல்லுமின்.

* ‘பச்சிமவாஹிரி’ யெனுமாறு; தன்காலாலாறி யோடு மது, பச்சிமவாஹிரி யாற்றம்

* குட்குமையில் உதித்து மேற்கேயிருந்து தெற்குமேயும் ஓடும் காவேரிநதி மைசூரில் ஸ்ரீரங்கப் பட்டணத்தின் கீழ் வரும்பொழுது அத்தற்கு

கரையினில் பாரதோ நிற்குறன் கோபாலன். மாடுமேய்ப்பது அவன் தொழில்கான்; கையில் ஆயக் கோலுடையான். ஆயக்கோலை ஆய்ந்து பார்க்கில், அதுவும் பத்துனைவேணுவே கான். வேணுவைக் கொண்டவன் கானத்தை மூட்டுவான்; விசுவமெல்லா மதில் லயிக்கச் செய்குவான். ஆடச்செய்வான் பாடச் செய்வான், கூடிக்கொண்டு குதிக்கவும் செய்வான். ஓடச் செய்வான் ஓடுங்கச் செய்வான், இன்னிசையுள்ளே பதியச்செய்வான், பதியச் செய்வான் இதயத்துள்ளே இன்னிசைநாதம் விளங்கச் செய்வான். விளங்கச்செய்வான் நாதம்உள்ளே நாதத்துள்ளே த்வனியை வைப்பான்! நாதத்தைக் கிளப்பி த்வனிக்கச் செய்வான், த்வனியினுள்ளே ஜோதியை வைப்பான்! த்வனியைக் கொண்டு ஜோதியை மூட்டுவான், ஜோதியினுள் மனப் பாம்பை வைப்பான்! ஜோதிக்குடத்திலே பாம்பை யடைப்பான், பிடாரனுத்தானுமே நின்றதை யாட்டுவான்! ஆட்டுவான் பாம்பை, மீட்டுவான் நாதத்தை; நாதத்திலிருந்துமே பின், கானத்தைக்கிளப்புவான். கானத்தைக்கொண்டு ஜோதியை வளர்ப்பான், ஜோதியைக் கொண்டந்தப் பாம்பை வளர்ப்பான். குட்டிப்பாம்பைக் கோடியாச் செய்குவான், கோடிப்பாம்பை அனந்தமா நீட்டுவான். அனந்தமான பாம்பையாட்டி ஆதிசேஷனுச்செய்துமே வைப்பான்! சேஷநாடிப் பணமுடியில் தன் மாணிக்க வொளியை விளங்கவே பைப்பான். விளங்கவேவைப்பான் களங்கமதற்றால், உளங்களிப்பானவன் உள்ளிருந்துண்மையில்; களங்கமுற்றுத்தான் உளங்ககிற் தோமாகில், களங்கமர்த்தனம் செய்துமே வைப்பான்; செய்து வைப்பானவன், கொய்துமே வைப்பான், சங்கு சக்ர பாணியாய்த்தோன்றி; மதம்பிடித்துள்ளே ஹிதமழிந்தால் பின் கதையால்வதை மாய்த் திரும்பிய யோகி மணம்போல், கிழக்கேயிருந்து மேற்குருகமா யோடும் பரத்திற்கு பச்சிம வாஹிரியென்று பேர். அங்கே ஸ்ரீவேணுகோபாலர் ஆவயமொன்று இருக்கிறது.

யும் செய்துமே வைப்பான்; உருவ நாசமுற்றவர் தமக்குத் துருவன் முன்போல் வந்துமே நிற்பன். அருவநாச முற்றவர்களுள்ளோ அன்போகி யுடன்கலப்பன்.

உருக்குலைத்தென்னை யோட்டிவிட்ட சனியை பென்னசெய்வேனு னையகோ! கைப்பிடித்தடித்த பிரம்பு தடித்தால், பிரம்போ கண்டதன்ட்ன் செய்வது? அண்ட பிண்ட மிரண்டிலும் அவனே காரணகாரிய தோரணமாகுவன். பிரகிருதி விகிருதியா விளங்குந் சனியைப், பாரிலுள்ளோர் அறிவார்களோ! சுகிர்த-விகிர்த மிரண்டும்செய்யும் சூன்யபுருஷனையாரறிவார்?

காலதத்துவத்தைக் கடந்துமே சென்றோர், காரண-காரிய தோரணை யறிந்தோர், ஆரணபூரண சாரணர்கள்தாம், பூரணதத்துவ ஞானியர்கள், காலவஞ்சனம் செய்தவர்கள், கர்ம போகத்தைக் கடந்தவர்கள், ப்ரபத்தி பூரண காரணர்கள், அத்யாத்மயோக ஸம்யமர்கள், — இவர்களுயன்றி சனியின் பெருமையை இகத்திலுள்ளோர் அறிவார்களோ! மஹத்துக்கள் புகழ் சனியின் மகிமையை மாதவர் அல்லோ உரை வல்லார்!

‘அர்த்தமாற்றை’ யளவையுள்ளது பிந்து விருக்கும் ஸ்தல மல்லவோ! அதிநிற்பாதி அர்த்தபிந்து; அதனிலும்பாதி ரோதினி! ரோதினியிற் பாதி நாதமாம்; நாதத்திற்பாதியே நாதாந்தம்! அதனிற்பாதி சக்தியென்பர்; அவளிலும் பாதி வியாபிகா! அவளிலும்பாதி ஸமானு; ஸமானுநிற்பாதி உன்மனா! உன்மனாவைக்

கூறு போட்டுப் பார்க்கவோ, உன்மையில் அவளிடம் ஒன்றுமேயில்லை பாரப்பா! ஒன்றுமில்லாத உன்மனாவல்தை உபாதிபற்ற தென்று கொள்க! உபாதிபற்ற உன்மனா தாண்டினால் நிருபாதியான ‘காமகலா’. காமகலாவைக் கண்டறிந்தவர் கிருஷ்ணப்ரேமையில் ஒரு துளியறிவார். பலதுளி கூடிப்பெருவெள்ளமானால் ஸ்ரீகிருஷ்ணலீலை செய்யலாகும்! ஸ்ரீகிருஷ்ணன் லீலை செய்யப் பெற்றாலோ, ஹரிசகோதரி யாதேவி பாதசேவை சித்திக்கும்செட்டி, சின்மயானந்தரே யுள்ளறிவிர்! சுருதிலயந்தானே ஹிருதயமத்தியில் லுள்ள தஹரா காசத்தில் மோன-கானமாகும்.

“மோனகுரு நாதர் கட மாடிவரு சீலமுறு கானமிகு காதவொலி கேட்டெழுந் துணர்வினுள்ளே எனமிலா சோதியரு தரிசனங் காண்டு கொள்வான் ஈனமிலா வானநிறை வாயுதனி லீலங் துணர்ந்து தினமுடை நெஞ்சனய் வட்டமிட்டதனுனொருசக் [கரக் கோட்டை கட்டி மானமுட னபிமான சாரமது உண்மையினி லுள்ள [படி விட்டரைத்து எனமிசை குயவனவன் கைப்பிடிக்கிசைத்து வணை [திருகை மண்ணுய் வானமிசை விரிசடையோன் கைப்பிடியில் அஹமு [மவன் மயமேயாகி மோனவரு வானவொரு வதிர்சயம் காண்டுகொள் [அன்பிலருதே!”

ஓம் ஸ்ரீ கிருஷ்ணாயநம:

—*—

நமது கையொப்ப தேசர்க்கு அறிக்கை.

இந்த சஞ்சிகையோடு விவேகசிந்தாமணியின் 18 - வது வால்யம் துவங்குகிறது. 17 - வது வால்யம் துக்கு சந்தா பாக்கியுள்ளவர்களெல்லாரும் நாம் கோரியபடி சித்திரையிற் பிற்றுமுன் தானே அவரவர்பாக்கியை அனுப்பாமையால் தாமதம் கேரிடலாயிற்று. பாக்கியுள்ளவர்களுக்கு தனித்தனியே கச்சி கச்சி கடித மெழுதுவது சாத்தியமாயில்லை. ஆகையால் ஒருதரம் எழுதப்பெற்றோர் இத்தையே ரூபகமூட்டும் கடித மாகக்கொண்டு பாக்கியை யுடனே அனுப்பிவிட்டு கோதுகிறோம். மரில்லாமல் பணியாரச் சாதாரண பணமில்லாமல் பத்திரிகையை அச்சிட்டு கைச்செலவு செய்துகொண்டு அனுப்புவது யாருக்கும் தர்ப்பமே. இதை யெல்லோரும் ஹிருதயத்தில் வைத்தொழுக்க வேண்டுமாய்ப் பிரார்த்திக்கிறோம்.

பத்திராசிரியர்.

THE FUNCTION OF JOURNALISM.

"High is the function of journalism. The Editor ought really to be the great Teacher of the general public, the holder of the torch of Truth and unbending chastiser of those who go astray." The high ideal desirable is thus defined by a celebrated writer:—

2. "Adherence to conviction can and should be taught by precept and example as not only a high principle but sound policy."

3. "The editor, the real 'Journalist' of the future, must be a man of such known integrity that he will be above the suspicion of writing or editing against his convictions. He must be known as one who would resign rather than sacrifice his principles to any business interest."

4. "To sell the mind for money is a greater sin than to sell the body."

5. "As to Papers:—Above knowledge, above news, above intelligence, the heart and soul of a paper be in its moral sense, in its courage, its integrity, its humanity, its sympathy for the oppressed, its independence, its devotion to the public welfare, its anxiety to render public service." And this soul becomes contaminated if it is sold to an individual, or a group, or a party or sect, or to the powers that be.

6. "The Secret of Success—To think rightly, to think instantly, to think incessantly, to think intensely, to seize opportunity when others let them go by—this is the secret of Success in Journalism."

பத்திரிகாதர்மம்.

"சூசிரியர் விருது."

"ஆராவ மென்னை யமட்டவொண் னாதினிக்
சொரப்பியான் வந்தென் சிந்தை புருந்தனன்
சொடி யங்கே திரிவதல் லாதினி
யார்பாடுஞ் சாரா வறிவறிக்கேனே."—நிருமந்திரம்.

"பணிந்து சிந்தேன் பரமாத்ரி பதியைத்
துணிந்துநின் றேனினி மந்தென்றும் வேண்டென்
ஆணிந்து சிந்தேனுட லாதிப் பிரானைத்
தணிந்து சிந்தேன்சிவன் தன்மைகண்டேனே."—

[நிருமந்திரம்.

"பத்திரிகாதர்மம்" என்பது இத்தேசத்திற் புதிதாயுண்டான ஸ்தாபனமூலமா யேற்பட்டதென்பர். பத்திரிகைகள், அச்செழுத்தால் அச்சிடப்பட்டு எங்கும் வியாபித்துத்திரிவது சென்ற இருநூறு முன்னாய வருஷங்க

ளுக்குள் உண்டாகி விருத்தியானதே. பத்திரிகை புதிதாயுண்டானதாயினும் அது ஆத்மதர்மத்துக்குவேறானதல்ல. ஏனெனில் பத்திரிகையின் லக்ஷியத்தை யாராய்ந்தால் அதுவும் ஆத்மதர்மமானதேயென்று நன்றாக விளங்கும். பத்திரிகாலக்ஷியத்தைப்பற்றி ஆங்கிலேயவித்வான் ஒருவர் எழுதிவெளியிட்டிருக்கும் உயர்பாவத்தை இதன் முகட்டில் இங்கிலேஷில் தானே அச்சிட்டுருக்கிறோம். அந்த மஹா னுடைய லக்ஷியபார்த்தம் பத்திரிகைகளுக்கு அமையப்பெறின், "பத்திரிகாதர்மம்" ஸாதாரணதர்மத்தில் சேர்ந்ததாய்விடுகிறதென்பதற்சந்தேகமில்லை.

பூர்வத்தில் ப்ரஹ்மவித்துக்கள் லோகோபகாரமாய்ச்செய்துவந்த கடமையெல்லாம், பத்திரிகாசிரியர்கடமையாகக் குறித்திருக்கிறார்.

இது மெய்யே. ஏனெனில், பத்திரிகை வயிற்று வளர்ப்புக்காக ஏற்பட்டதல்ல. பொதுஜன விர்த்திக்காக வேற்பட்டதே. பொதுஜன சேஷத்தை நாடி ஜனங்கள் பொதுவாய் நற்கதியடைய உழைப்பவர்கள் சமஷ்டி வித்தையில் தேர்ந்தவர்களாயிருக்கவேண்டியது அவசியம். வியஷ்டிபாவம் முதிர்ந்து பழுத்தாலன்றி சமஷ்டிபாவம்முளைக்காது. அஃதாவது ஜீவபாவம் பழுத்து சிவபாவம் உண்டாக வேண்டும். “தே ஹோஹம்” என்கிற பாவனையுள்ளவன் மூடன். அவன் “முகத்திற் கண்டகொண்டு காண்கின்ற மூடர்கள்” இனத்தைச் சேர்ந்தவன். அது விட்டு “ஜீவோஹம்” என்னும் பாவம் சித்திக்கப் பெற்றவன்மனிதன். அஃதாவது அவித்யா சம்பன்னன். இவன் பேதபாவம் முதிர்ந்தவன். வியஷ்டிவித்தையொன்றே யிவனுக்குவரும். இதுவீரந்து முதிர்ந்து ஜீவசைவரபேதம் ‘பொய்’ (அஃதாவது, ‘கற்பனை’) யென்று கண்டவன் சமஷ்டிவித்தைக்கருகுகிறான். அவன் ஜீவபாவத்தைவிட்டு, “சிவோஹம்” என்னும் பாவம் நிறைந்தவனாகிறான். “சிவோஹம்” என்னும் எண்ணம் தடித்து உள்ளம் துடிக்க அது உயிர் பெற்றெழுமானால் அப்பொழுது “சிவோஹம்” என்னும் எண்ணம் மந்திரரூபமாக வுயிர்த்தே முவதாகிறது. அப்படி உயிர்த் தெழுங்கால், ‘சிவோஹம்’ என்பதிலுள்ள எழுத்து, பதம் எல்லாம் நழுவிப்போய், அதன் ஈதம் மட்டும் ப்ரமரகிதம்போல் (வண்டின் நிற்காரம்போல்) மனத்திலிருந்து உள்ளத்துணர்வாய் ஒலித்துக் கொண்டிருக்கும். அந்தஸ்திதிக்கு வந்துவிட்போல் அதற்கு “லோஹம்பாவனே” யென்று சொல்லுகிறது.

கலை, தத்துவம், புலனம், எழுத்து அல்லது வர்ணம், பதம், மந்திரம் என இவ்வாறும் ஷடத்துவாக்கள். உலகானுபவம் இப்படி அறுவகைப்பட்டு அறுவிகாரங்களால் விளங்கும். இதில் எழுத்து, பதம், மந்திரம் இம்மூன்றும் “சொல்லிலக்கணம்” — வாக்கின் லக்ஷ

ணம் என்று சொல்லலாம். புலனம், தத்துவம், கலை யிம் மூன்றும் “சுவடிபிலக்கணம்” — முதல் மூன்றும் பூரணமாய் விளங்குவதற்கு ஆதார பூதமாக விருப்பது சொல்லாம். சொல், சுவடி — இந்த இரண்டும் வியஷ்டி, சமஷ்டி யென்னும் பாவங்களுக்கு அறிகுறியிடையாளமாக நிற்கின்றன. சொல் அல்லது வாக்கு என்பதில் எழுத்து, பதம், மந்திரம் என்னும் மூன்று அறுபுகளு மமைந்திருக்கும். உதாரணமாக அ என்னும் முதலெழுத்தை யெடுத்துக் கொண்டு பார்ப்போம்:—

(1) அ என்பது லடிவில் முதலெழுத்து. (எழுத்திலக்கணம்).

(2) அ என்பது ஒலிக்கில் ஸ்வரம் ஆகிறது. (இது அ என்பதின் பதார்த்தம் அல்லது சொல்லிலக்கணம்).

(3) அ என்னும் ஸ்வரத்தை நீட்டிக்கொண்டேபோனால் அது அனுஸ்வாரமாம் மோனத்திற் புகுந்து “அம்” என்னும் மந்திரமாகும்.

இந்த அம் என்னும் மந்திரத்தின் திரிவிதமான வியஷ்டிலக்ஷணத்தை, சமஷ்டிலக்ஷணமாம், புலனம், தத்துவம், கலை யென்னும் மேலத்துவாக்கள் (மேலேபோய்வழி) மூலமாகப் பார்க்கில் அது எங்கே போகிறது பார்ப்போம்:—

அம் என்னும் மந்திரத்தை உள்ளபடியியானித்து அதன் தியேயாகாரத்தைக் கிளப்பினால் அது புலனங்கடையெல்லாம் கரைத்து ஒன்றாக சமஷ்டிருப்பபடுகின்றது போல் ‘அமிர்தாகர்ஷணி’ யென்னும் அதிர்ஷ்டானதேவதையைக் காட்டியிடும். (இது தான் புலனலக்ஷணம், அஃதாவது ‘அம்’ என்பதின் லோகார்த்தம்).

புலனத்தில் (லோகார்த்தத்தில்) அமிர்தாகர்ஷணியாக விளங்கும் ‘அம்’ என்னும் லோகார்த்தபாவத்தைத் தத்துவார்த்தமாகப் பார்க்கில், அது நாதமுதல் பிருதியியிருகவுள்ள 36

தத்துவங்களும் பொருந்தப்பெற்றதாக விரும்பக் காலலாம். இது யோகிகளுக்கே சாத்தியமானதால் இதைப்பற்றி யிங்கு அதிகமாய் விவரிக்க நிமித்தமில்லை.

தத்துவங்கள் 36-ம் 'அம்' என்னும் மந்திர பிடித்தில் அடங்கி யிருக்கக்கண்ட யோகி அவைகளை பெல்லாம் ஒன்றாகப்பாவித்து அதன் மூலத்தைவிசாரிக்கப்படுங்கால் தத்துவார்த்தத்தில் (தத்துவலக்ஷணத்தோடு) 'துவந்துவமாய்' - 'அது நீ' என்று இரட்டையாய்க்ஜோடி சேர்ந்துவிளங்கிய)அம் என்னும் ஸ்வரானுஸ்வரங்க ளிரண்டும் "சுருதி-ஸம்" என்கிற சமஷ்டி தத்துவமாகமறி அதன் த்வர்த்தவ நிலர்த்தியில் நிவிர்த்திகலையாகத் தரிசனமளிற்கும்.

இந்த நிவிர்த்தி கலையைப் பிடித்து ஆராய்ந்தால் இது ஐந்துகலைகளாகப் பிரிந்துகாணும். அஃதாவது (1) நிவிர்த்தி, (2) பிரதிஷ்டை, (3) வித்தை, (4) சார்தி, (5) சார்தியதிதை.

இந்த ஐந்துகலைகளும் சமஷ்டிஸ்வரூபமே யான "ஆதிபகவன்". இவ்வளவையும் சித்தபுருஷரும், தத்துவஞானியுமான தெய்வப்பலமைத் திருவள்ளுவ நாயனார் ஈடிக்குறள் ஒன்றில் கூடமாய்ச் சொல்லி முடித்துவிட்டார்.

"அகரமுதல வெழுத் தெல்லாம்
ஆதிபகவன் முதற்றேயுலு."—திருக்குறள்.

உலகிலுள்ள கிரந்தங்களெல்லாம் அமுதலான வெழுத்துக்களாலாகி அவ்வெழுத்துக்களின் விகாரமேயன்றி வேறல்ல. அப்படியான அந்த கிரந்தங்களுக்குக் கெல்லாம் முதலாக (மூலகாரணமாக) விருப்பது "அகரம்" (அ-என்னும் சப்தம்; இதை ஸம்ஸ்கிருதத்தில் ஸ்வரம் என்பர்). இது வியஷ்டபாவம்.

அஃதேபோல, புலனமுதலான சமஷ்டிபாவ சிருஷ்டிக ளெல்லாம் "ஆதிபகவன் முதற்றே"—ஆதியாயுள்ளபகவானை முதலாக (மூலகாரணமாக) வுடையது. இந்த ஞானம் பெற்றவருடைய தன்மையைத் திருமந்திரம் இதய

திருமூல தேவர் "அணைந்தோர் தன்மை" யென்னும் தலைப்பின்கீழ் சொல்லி யிருக்கிறார். அதிலிருந்து இங்கே நாமெடுத்துக்கொண்ட "பத்திரிகாதர்மம்" என்னும் சமஷ்டிவித்தை லக்ஷணத்துக்குப் பொருந்த, அதை ஆசிரயிப் பேரர் குணம் விளங்க, இரண்டு மந்திரத்தை முதலில் எடுத்தெழுதி யிருக்கிறோம்.

இங்கிலீஷ் குறிப்புப்படி, பத்திரிகாசிரியர்,—

(1) ஸத்தியப்பிரகாசம் என்னும் தீவர்த்தியைக்கொண்டு உலகவாசனை படிந்துள்ளார் உள்ளத்திலுள்ள அந்தகாரத்தைப் போக்கு பவரா யிருக்கவேண்டும்.

(2) அவர் உள்ளத்துணர்ந்த உண்மைக்கு விரோதமாக நடக்கக்கூடாது. விரோதமின்றி உலக வழியிலும் நடந்துகொள்ளலாம். நடந்து கொள்ளவேண்டுமென்று உலகுக்கு உதாரணமாயிருந்து அந்த வுண்மையைப் போதித்து வரல் வேண்டும்.

(3) "எட்டர்" என்னும் சப்தத்துக்குரிய மஹான், பத்திரிகாசிரியர்தொழிலில், "ஸத்தியம் வடி: தர்மம்சர" என்னும் வாக்கியங்களுக்கிலக்காய், உள்ளத்திற் கள்ளமின்றி யொழுக்கவேண்டும். இந்த ஒழுக்கமில்லார் 'எட்டர்' என்னும் திவ்யநாமத்துக்குரியராகார். அஃது "ஆச்சாரியபிஷேகத்துக்கு" சமானமான ஒரு உந்த பதவி. பிழைக்க வழியற்றவர்களுக்கெல்லாம் புகலிடமாக அதை யெண்ணுவது கலியின் கூத்தென்று சொல்ல வேண்டுமே யொழிய ஆச்சாரிய தர்மத்தில் சேர்ந்ததல்ல.

"தேஹ வியபசாரத்திலு மனதை வித்துப் பிழைப்பதாம் வித்யா வியபசாரம் கோடியது" என்று இங்கிலீஷ் குறிப்பில் ஆங்கிலேயர்தாமே சொல்லியிருக்கிறார்.

நம்மவர்களுக்கு ஆங்கிலேயரிடத்தில் விளங்கும் ஸநாதனமான உயர்ப்பாவங்களும் உத்தம குணங்களும் நன்னடத்தைகளும் எளிதில் படிவதில்லை. அவர்களிடத்துள்ள குற்றங்

கோணல்களையே யெளிதிலறிந்து கைப்பற்று
கிறார்கள். அல்லது அதற்காக அவர்களைத்
துஷிக்கிறார்கள். துஷணையும் பூஷணையும்
அந்தரங்கநியம் ஸரியாக ஏற்பட்டவர்களுக்கு
சுஷணையொக்கு மாதலால், அவர்கள் அதை
லக்ஷியம் செய்பார். மற்றவர்கள் உலகவாசனை
படிந்துள்ள காரணத்தால் துஷிக்கவும் பூஷிக்க
வும் அநதிகாரிகளாயிருக்கிறார்கள்.

(4) பத்திரிகைகளுக்கு சன்மார்க்கமொ
ன்றே நன்மார்க்கம் என்கிறார். அஃதொன்றே
பத்திரிகைக்கு உள்ளமும் உணர்வுமாயிருக்
கிறதென்கிறார். பரோபகாரமே யுருவெடுக்
தாற்போலு மிருக்கவேண்டிய பத்திரிகா
லக்ஷணம், பணத்துக்கு விற்றுவாங்கக்கூடியதா
யிருந்தால், அதற்கும் வியபிசார தோஷம்
நேரிடுகிறது. வியபிசாரத்துவம் சண்டாளத்
துவத்திலும் கொடியது.

(5) கடைசியாக, 'பத்திரிகாதர்மம்' தலை
யெடுத்து விளக்க, பத்திராசிரியர் உண்மை
யிற் றேர்ந்த தியானயோகியாக விருக்க வே
ண்டுமென்கிறார். அவர்,

(i) சரியாக (ஸ்வதர்மத்துக்குக்கேவரொ
ம்ல்) நினைக்க (சிந்திக்க)க் கற்றிருக்க வேண்
டும். அஃதாவது பாவனுவிதியறிந்து பாவிக்க
வேண்டும். மனோதர்ம மறிந்து சித்தவிருத்தி
நிரோதனம்செய்து நினைக்கத்தக்கவரா யிருக்க
வேண்டும்.

(ii) காலத்துவ முணர்ந்து (காலதாமஸ
யின்றி) சிந்திக்க வல்லவரா யிருக்கவேண்டும்.

(iii) திராச்சிந்தனை யுள்ளவரா யிருக்க
வேண்டும். தியானயோகத்திற் பழகியவர்க்
கன்றி இது சாத்தியமில்லை.

(iv) ஆழ அமர்ந்து சிந்திக்கவேண்டும்.
சித்தவிருத்தி நிரோதனத்தா லன்றி இது
வேறு விதமாக சாத்தியமில்லை.

(v) சந்தர்ப்பங்களை நழுவவிடாது பிடிக்க
வல்லவரா யிருக்கவேண்டும். இத்தவல்லமை

பூணமாயிருந்தால் அவரையே திரிகாலஞானி
யென்று சொல்லுகிறது. இந்தவிதமாகப் பஞ்ச
லக்ஷணத் தோடு பொருந்திய தியானசக்தி
யிருந்தால், அதுவே, 'பத்திரிகாதர்மம்' தலை
யெடுக்கச் செய்வதற் குகந்த உண்மையான
இரகவிய ஸாதனமா மென்கிறார்.

இப்படியாகப் பத்திரிகை நடத்தவும் பத்
திரிகாசிரியரா யிருக்கும் "ஆச்சாரியபிடம்"
வகிக்கவும் உரியவர், ஆங்கிலேயரின் உத்தமக்
கொண்டைப்படியே பார்க்கில், உண்மையிற்
றேறிய யோக தற்பரனு யிருக்க வேண்டும்
என்று உள்ளங்கை நெல்லிக் கணிபோல் நன்
ருக விளங்குகிறது. இந்தியோகப்பதைபெற நாம்
பதினெண்வருஷமா யுழைத்துப் பத்துவருஷ
மாய்ப் பலநிகைகள் பெற்றுக் கடைசியில் பர
மன் கருணையால் நிர்வாணநிகைகளும் அளிக்
கப் பெற்றோம். இப்படி நிகைகளின் லெல்
லாம் பெற்றன்கரியதாம். நிர்வாண நிகைகளறித்த
பரமனைப்போற்ற, திருமந்திரத்தில் சொல்லிய
மந்திரங்கள் இரண்டொன்றை யெடுத்துக்கூறி
நமது உட்கருத்தை விளக்குவதோடு இதனை
முடிப்போம்.

"மாயனை நாடி மனநெடுந் தேரேறிப்
போயின நாடறி யாதே புலம்புவர்
தேயமு நாடுந் திரிந்தெங்கள் செல்வனைக்
காயமின் னாட்டிடைக் கண்டு கொண்டேனே."

இதற்குச் சாதன மென்ன வெனிலோ,
கேண்மின்:--

"மனம் விரித்து குவித்தது மாசும்
மனம் விரித்து குவித்தது வாய்வு
மனவிரித்து குவித்தது மன்னுயிர்
மனம் விரித்துரை மாண்டது முத்தியே."

"உண்ணின் றொளிரும் உலப்பிலி ஞாதனைக்
கண்ணின் றளிதரும் கருணையக் கடலை
எண்ணின் றெளியரைக் காக்குமென் னீசனைப்
பண்ணின்று பாடப் பணியது வாழே."

இப்படிச் செய்யும் பாவயோக முதிர்ச்சி யில் பாவசமாதி சித்திக்கும்போது கருணையங் கடலைக் கண்ணுரக் காணலாம். உள்ளம் புருந் தானை, உவப்பிவி நாதனைப் போற்றும் வழி பெறுவெனில், இது:—

“புருந்து நின்றனெங்கள் புண்ணிய மூர்த்தி
புருந்து நின்றனெங்கள் போதறி வாளன்

புருந்து நின்றனடியார் தங்கள் நெஞ்சம்
புருந்து நின்றனையே போற்று கின்றேனே.”

“பூதக்கண் னாடியிற் புருத்திலன் போதுளன்
வேதக்கண் னாடியில் வேறே வெளிப்படும்
நீதிக்கண் னாடி நனைவார் மனத்துள்
தேதக்கண் னாடியிற் கேட்டுகின் றேனே.”

—நீருமந்திரம்.

ஓம் தத்தத்.

“They Only Live Who Dare.”

‘Stand upright, speak thy thought, declare
The Truth thou hast that all may share;
Be bold, proclaim it everywhere.
They only live who dare.’

H. E. Sir George Clarke's exhortation to the Students' Brotherhood, Bombay.

அஞ்சா நெஞ்சுடையவரே வாழ்பவர்.

பம்பாயிலுள்ள மாணவர் சகோதர சங் கத்துக்குத் தலைவரான ஸர் நாராயணராவ் சந்தரவர்க்கர் அவர்களுக்கு “டை” பட்டம் அளிக்கப் பெற்றதைப்பற்றி அவர் அக்கிரச னாதிபதியாக வீருக்கும் அச்சங்கத்து மாண வர், அவருக்கும் அவருடைய பத்தியாருக்கும் சந்தோஷமுகமன் பத்திரிகை யொன்று வாசித் தார்கள். அப்பொழுது பம்பாய் கவர்ன ரான கனம்பொருந்திய ஸர் ஜிபார்க் க்ளார்க் அவர்கள் அக்கிரசனாதிபதியாக வீற்றிருந்து பேசியதில் அம்மாணவர்களுக்குப் புத்திமதி கூறிச் சில நல்லசொன் னுறினர். அவற்றில் மேற்குறிப்பிட்ட இங்கிலீஷ் கவிபிலடங்கிய பொருள் மிகவும் மேலானதும் அருமையாகவு முள்ளதுபற்றி அஃதை அப்படியே யெடுத்து வரையலானேம். அதன் கருத்து யோகசாஸ்தி ரத்தின் மூலக் கொள்கையா மிருப்பதால், அது நாம் அறிந்ததே யாயினும், ஆங்கிலேய ருடைய உந்தாத பாவமும் நம்முடைய உந்தாத

பாவமும் ஒன்றே யென்பதை விளக்குவதற்கு இது மிகவும் ஏற்றதா யுள்ளதுபற்றி இங்கு விசேஷமா யெடுத்துக் கூறலானேம்.

அதன் கருத்து என்னவெனில்:—

“நிற்க லிரிந்து நேர்வழிதன்னில்
உன்னிய தொன்றை யுண்மையாப் பேசுக !
தர்க்கம் தன்றியே தானுண் ருண்மையைப்
பலரு மறியவே பறையறைத் தோதுக !
திடனுறு நெஞ்சத் தடல்மிகு தீரனு
உண்மையை யொளிக்கா தோதுக வெஞ்ஞம் !
அஞ்சா நெஞ்சுடையவரே யுலகில்
ஞ்சா வருதுயர் வென்றுவாழ் பவராம்.”

இது கூடியவரையில் இங்கிலீஷ் மூலத் தின் கருத்தையொட்டி அதிலடங்கிய உண்மையை உள்ளபடி வெளியிடுவதா யிருக்கிறது. இஃதுடன் ஸ்வாமி விவேகாநந்தர் செய்தருளிய சந்தியாசி சித்தத்தின் மூன்றாம் பாடலின் பொருளை யுற்று நோக்கி யுள்க:—

“எதற்கும் அஞ்சா இயல்புடைத் தறவீ
இடுக்கண மேன்மேல் அடுக்கும் பொருட்டிச்
சிமிட்டிச் சிமிட்டிச் சிற்றொளி காட்டி
இட்டுச் செல்லும் துட்டத் தீப்பேய்
அந்த காரம் அடியொடு தொலைத்தி.—
ஆ! ஆ! அதுவே ஜீவாத் மாவைப்
'புராயி' ஐதம் புராயி மரணம்”

என்னும் இவற்றிற் கீர்த்துச் செல்லும்.
தான்அடங் கொருவன் தான்அடங் குவன்எலாம்.
சுதறித் தென்னும் இடங்கொடா திருத்தி” *

Easy Lessons in Economics.

குடிவாழ்க்கை.

பாடம்—1. செல்வம்.

(Specially written for the
Vivekacinthamani.)

செல்வம் என்பது என்ன வென்ற கேள்விக்கு விடை பகருவது எளிதான தென்று யூவரும் எண்ணக்கூடும். செல்வம், தனம் என்றபதங்களுக்குப் பணமொன்றையே அநேகர் பொருளாகக் கொள்ளுகிறார்கள். ஆனால் ஐனங்களுடைய தீர்வியத்தை அளவிடும்போது இத்தனை இலகூதம், இத்தனை ஆயிரம் ரூபாய், அல்லது இத்தனை ரூபாய் பெறும்படியான பூமிமுதலியவை யென்றே அளவிடுவது சகஜம். செல்வம் என்னும் பொழுது ரூபாய் முதலிய நாணயக்குகியல்களே நம்முன் வந்து நிற்கும். மேலும் பணமென்றுண்டானால் மற்ற எல்லாப் பொருள்களையும் நாம் கைக் கொள்ளலாம்.

உணவு, ஆடை, ஆபரணம் வீடுமுதலியனவாகிய நம்முடைய ஜீவனத்திற்கும் செளக்கியத்திற்கும் அவசியமான சகல பொருள்களும் பணமொன்றிருந்தால் நம்முடைய கையிலிருப்பனவாகும். பணத்தினால் எவ்விஷயத்

தையும் தீர்வகிக்கும் சாமர்த்தியத்தை நாம் பெறுவதைக்கொண்டு அனாத நாம் சம்பாதிக்கப் பலவழிகளில் பாடுபடுகிறோம். பணத்தைப் பொரு ஆதாரக்கருவி யென்று நினைவாய்மல் அதையே அனுபவபோக்கியமான ஓர் பொருளென்று எண்ணுவது வழக்கம்.

ஆனால் செல்வத்தின் ரூபமானது மனிதருடைய பலவகையான சுக செளக்கியங்களுக்கு யோக்கியமான வைகளும், ஒருவரிடத்திலிருந்து மற்றொருவர் கைமாற்றுத்துக்குத் தகுந்ததாயுமுள்ள எல்லாப் பொருள்களுமாகும். தானிய தவசவகைகள் நமக்குணவாகவுதவி, தகுந்த விலையாவது ஈடாவது நாம் கைமாற்ற விரும்பும் பொழுது கொடுக்கக் கூடியதாயிருந்தால் செல்வத்தில் சேருகிறது. மேற்படி தானியவகைகளைப் பயிர்செய்ய அவசியமான கருவிகளும் கால்நடைகளும், வீடுமுதலிய கட்டடங்களும், யந்திரங்களும், தொழிற்சாலைகளும், கப்பல், தோணிமுதலிய வியாபார ஸ்தாபனங்களும் செல்வமேயாகும். உணவுக்குரிய பொருள்களும், நம்முடைய சுகத்திற்கு அவசியமான வீட்டிலுள்ள சகல பொருள்களும் செல்வத்தின் ரூபமேதக்கனே. பூமியிலிருந்து வெட்டி யெடுக்கப்படும், பொன், இரும்பு, நிலக்கரி முதலிய உலோகங்களும் நமக்கு நன்மை பயப்பனவாயிருப்பது பற்றியும் கைமாற்றும் பொருளாயிருப்பது பற்றியும் செல்வத்தில் சேர்க்கத் தக்கனவே என்பதில் சந்தேகமில்லை. ஒரு அனுநிக்கல் நாணயம் வெளிப்பட்ட சமயத்தில், அதிலுள்ள சக்கரவர்த்தியின் தலை, எழுத்துமுதலியவைகள் தேய்நினால் மறைந்து போனால் அவ்வுலோகமாகிய நாணயம் ஒரு பைசாவுக்குக் கூட விற்க ஏலாதே என்று கூறினார்கள். இங்கிலாந்தில் சில வருஷங்களுக்கு முன் பழைய தபால் ஸ்டாம்புகளை எலம் போடுகிறவர்களான ஒரு கூட்டுவர்த்தக சங்கத்தார், மோரில் தீவில் 1854-ம் வருஷத்தில் உபயோகப்படுத்தின ஒரு சென்ட் (சதம்) ஸ்டாம்பை

* இது ஸ்ரீமத் ம - கோபாலகிருஷ்ணயார் பிரசுரித்துள்ள சிறு புத்தகத்திலிருத் தெடுக்கப் பெற்றது.

வலத்தில் விட்டபொழுது “நாலாயிரம் பவுனு
ந்து” ஒருவர் வாங்கினதுடன், தனக்கு அது
சகாயமாகவேகிடைத்ததென்று கருதினாராம்.
அகையால் ஒவ்வொரு பொருளுக்கும் மதி
பிழை விசேஷமாகிறதன்றி அப்பொருளிலடங்கி
யிருக்கும் விலை மதிக்கத்தக்க உலோகமாவது
மற்றப் பொருளாவதன்று. இப்படியில்லாவிட்
டால், வலிசக்கல், கெம்பு முதலிய நவமணிக
ளுக்கு விலை பேறுவதில் கியாயமில்லை. பண
மொன்றைக்கொண்டு இலையனைத்தையும்நாம்
அண்டாபலாமாயினும் பணமே சுகப் பொரு
ளன்று, சுகந்ததைத் தரத்தக்க மற்ற எல்லாப்
பொருள்களையும் அதன் மூலமாய்ப் பெறுவது
எளிதென்பதை யுணர்ந்தீர்த், அதைத்தேடி
நிறைகடலோடியடி மடைந்து நாளாவட்டத்தில்
அதையே சுகசொக்கிபுத்திற் குரியது போல்
கண்ணி அதன் மாய்சைக்கு மனிதர்கள் உட்
படுவது சகஜம். பணமொன்றே செல்வமென்
து கருதுவது பிழையே யாயினும், பணமும்
செல்வத்தில் சேர்ந்த பல வற்றி லொன்றென்
பதில் ரந்திகையில்லை என்று கூறத்தகும். இப்
படியே மனிதர்களுக்கு அனுபவமோக்கியமும்
அவகியமுமான எல்லாப்பொருள்களும் செல்வ
மாகமாட்டா. எப்படி யென்றால்:—காத்தும்
தண்ணீரும் நமக்கு அவசியமான பொருளாயி
னும், அவைகளைப்பணக்கொடுத்துவாங்குவது
பிரதானமாயில்லை. பெரிய நகரங்களில் தன்
னிருக்கு வரி என்கிற விலையும், சமுத்திரங்க
ளில் முத்தி முதலியவைகளுக்காக முழுகுகிற
வர்கள் அச்சயத்தில் எவ்வளவு விலை கொடுத்த
தாயினும், சுற்றைவாங்க சம்மதிப்பார்களாயி
றும், இவைகளுக்காக பிரபஞ்சமொத்தத்தில்
பார்க்கும் பொழுது விலையில்லாதவின் செல்
வத்தில் சேராதென்றே கருதலாம்.

ஏ. என்றவன் பி. என்றவனுக்கு ஆயிரம்
ரூபாய் கடன் கொடுக்க, பி. என்றவன் அதை
சுதந்திரமாகக் கொண்டு விவாபாரஞ் செய்
தால் மொத்தத்திலுள்ளது ஆயிரம் ரூபாய்

தானேயன்றி, ஏ. பி. என்இருவருக்கும்
அத்தொகை வருமானத்திற்குக் காரணமாயி
னும், முதல் இரண்டாயிர மாகாதன்றோ!
ஒரு தோட்டத்தில் வெட்டப்பட்ட கிணற்றில்
ஐல ஊற்று ஏற்படாததைக்கொண்டு அதன்
சொந்தக்காரன் அடுத்த தோட்டத்தி லுள்ள
கிணற்றுத் தண்ணீருக்கு விலை கொடுத்து
வாங்குகிறான். தண்ணீருள்ள கிணற்றின்சொந்
தக் காரனுக்கு அக்கிணற்று நீர் செல்வமானு
ளும் அசுனல் தேசத்திற்கு செல்வப் பெருக்க
முண்டாகித்தலை. ஒரு தேசத்திலுள்ள இரு
வர்களில், ஒருவர்பணம் மற்றொருவருக்கு மா
றுவதால் தேசமொத்தத்திற்கு செல்வத்தில்
மாறுதலொன்றுமில்லை. நம்மிடத்திலுள்ள
இருபெட்டிகளில், ஒன்றினின்று மற்றொன்
றில் பணத்தை மாற்றிவைப்பதினால், நம்மு
டைய தொகை எப்படி அதிகப்படுவதில்லை
யோ அப்படியே ஒருவனுடைய பூமி, வீடு
முதலியவைகளுக்கு அதிக விலை கொடுத்து
வாங்குவதினால் ஒருவனுக்கு ஸந்தமும் மற்ற
வனுக்கு இலாபமுமேயாயினும், தேசமொத்
தத்திற்கு இலாபஷ்டமொன்று மில்லை பென்
தே கூறலாம்.

ஒரு தேசத்தின் கண்ணுள்ள செல்வம்
பலவகைப்பட்டது. மனிதனுக்கு சுகந்ததையும்
சொக்கியத்தையும் தரத்தக்க பொருள்களும்
மனோவிரப்பத்தைப்பூர்த்திசெய்யத்தக்க பொ
ருள்களும், வேண்டுமளவு இலவசமாய்க்கிடை
க்காமல் விலை கொடுத்து வாங்கும் கிலைமையி
லுள்ளயாலும் செல்வமாகவே கருதப்படுகிற
படியால், ஒவ்வொருதொழிலுக்கு வேண்டிய
கருவிகளும் செல்வமேயாகும். இவ்விதமான
செல்வம் யாவருக்கும் ஒரேயளவாக அமைகிற
தில்லை. சிலருக்கு மிகுதியாகவும் பலருக்கு
ஜீவனத்திற்குப் போதுமான அளவாகவும்,
அநேகருக்கு அதற்குஞ்ஹைந்த மிருக்கின்
றது. விசாரிக்குஞ்சால் செல்வவீஷபத்தில் ஏற்
பட்டிருக்கிற ஏற்றத்தாழிவுகள் கடவுளின்

காரியமல்லவென்றும், முன்ஜன்மத்தின் நீவினைப் பயனல்லவென்றும், சிலருடைய பேராசையினாலும் மோசக்கருத்தினாலுமுண்டான தீங்குமல்லவென்றும், தனவாண்களாயிருப்பதும், தனமின்றிவருந்துவதும் நாமே செய்துக்கொள்ளும் காரியமென்றும் மேனுட்கொகரித்திற் பயின்ற பலமேதாவிகளும் கருதுகிறார்கள். அப்படிக்கருதாவிடில், சிரமப்பட்டுத் தனத்தைத் தேடபவரும் முன்வராரென்பதில் தடையிலலை. ஆகையாலன்றோ ஒருவன் சம்பாதித்த தனத்தை அவனேவைத்து ஆண்டு அனுபவிக்க வேண்டுமேயல்லாது அவனை மீறிப் பிறர் அதைப்பிடுங்கிக்கொள்ளுதல் சிபாயமன்றென்றும், அவ்விதமாக அசிபாயஞ்செய்வோர் தண்டனைக்குள்ளாவாரென்றும் எத்தேசத்திலும் ஏற்பட்டிருக்கிறது.

ஒருவன் தேடிய பொருளைத் தன் இஷ்டப்படி செலவிடத் தேடியவனுக்கு அதிகார மிருக்கவேண்டியது அவசியமாகையால், அவன் அதை அனுபவித்தாலும், புதல்வர், இஷ்டமித்திரர்களுக்குத் தானுள்ளபோதும், தனக்குப் பிற்காலத்திலும் கொடுத்த தனத்தினாலும், தர்மத்தில் செலவிட்டாலும், வீணாக்கினாலும், அதைத் தடுத்து உரிமையைக் குறைப்பது சிபாயமாகமாட்டாதென்று எண்ணப்படுகிறது.

மனிதர்களெல்லாம் மற்ற பல விஷயங்களில் ஒன்றிருக்கும்பொழுது, சிலர் சிரமப்பட்டுத் திரிபத்தைத் தேடாமல், பிறர் தனக்கு வைத்த தென்றும், தாயாதிக்கரித்தினின்றுகடைத்த தென்றும் வைத்துக்கொண்டு சுகமாயிருக்கையில் பலர்வருந்துவது சிபாயமாகுமா? தங்களுடைய பிதாமுதலியோர் திரிபத்தைச்சேகரித்துவைக்காமற் போன குற்றத்திற்காக அவர்கள் வருந்துவதில் பிரியாது முண்டா? தான் தேடிய இரகியமானது தனக்குப்பிறகு பிரியமான புதல்வர் முதலியோருக்குச் சேராதென்றால், ஒவ்வொருவனும் தான் தேடியதைத் தன் ஆயுள் நாளிலேயே வீணாக்கிவிடக் கருதுவானன்றோ? நவீர தனக்கு வேண்டியமட்டும் சம்பாதித்த பின் அதிகமாய்த்தேடுவது கண்டவர் கைக்குப் போவதாயிருந்தால் ஒருவனும் அதிகமாய்ச் சம்பாதிக்க ஆவல்கொள்ளான். ஆகையால் அவனைவன் தேடிச்சம்பாதித்த பொருளை அவனைவன் ஆண்டு அனுபவிக்கவும், இறந்த பின்னும் அவனிடத்திலுண்டிருக்கச் செலவழிக்கவும் உரிமையைப்பெற்றிருக்கின்றான். இல்லாவிட்டால் மனிதர்களுக்குச் செல்வ விரும்பத்திலுள்ள அபா மழுங்கிப்போம். ஒருவரும் செல்வ விரும்பத்திக்கான மாரக்கத்தி ஷெங்கமாட்டார்கள்.

T. C. வேங்கடரமண ஐயர்.

THE RECOGNITION OF THE ETERNALLY FEMININE, OR, THE CENTRAL WILL.

The Marriage of Uma at Tiru-mayilai.

A CLUE TO THE REALISATION OF THE MEANING OF "BINDU."

(A Sequel to the Study of Temple Traditions).

* "Ichcha Sakti Umakumari".—Siva Sutra.—

"Nature & Wisdom always say the same thing."—Juvenal.

* "Whatever we call it, we mean that it is the Feminine Principle, and instinctively look upon it as self-procreative. The Real we do not know in any other form than that of the feminine or central will.... As in physics energy is the only thing known, so in reality the Feminine is the only life known or definable. Hence the Feminine or central will is by necessity the central principle of all philosophy, & is the Monism we all search for.—" 'The Eternally Feminine.'

"For that which is below is like that which is above, and that which is above is like that which is below, for the performance of the miracles of the one substance," runs the Mystic Hermetic precept.

"And if mankind had studied more the open book of Nature—the only revelation that has been incontestably revealed to us as the manifested Law governing the Universe—We should not have wandered so far from the Eternal Motherhood, the Elohim of Might, Wisdom and Holiness. For we should have recognised the immutability of Natural Law, how 'Ever at the loom of Birth The mighty Mother weaves and sings; she wears fresh robes for mangled earth, she sings—fresh hopes for desperate things'.—Charles Kingsley, Quoted by Miss. Swiney in her book 'The Cosmic procession.'

திருமயிலையில்

உமாமஜேஹசுவரர் திருக்கல்பாண மகோத்சவக் காட்சி.

"இச்சாசகீர் உமாதுமாரி."—சிவநந்திரம்.

“பிந்து” வென்றால் என்ன ?.

“பிந்து தர்ப்பணசந்துஷ்டாயநம:”

(மாயாண்டிச்சித்தன் ஞானப்பாட்டு).

கோயிற்றிருப்பதிகம்.

‘காமேசுவரமுகாலோககல்பித ஸ்ரீகணேசுவராயநம:”

—o-o-o—

1. வியஷ்டிபாவமுணர்த்தல்.

- (1) கண்ணோடு கண்கலந்து காண்பான்கான் பொருளற்றால்
என்னோடு டென்கலந்து ஏகமாய் விளங்குமொன்று !
விண்ணோடு விண்கலந்து விண்ணுமன்னு மொன்றனால்
கண்ணோடு கண்கலந்த காட்சியது பிந்துவாமே !

2. சமஷ்டிபாவமுணர்த்தல்.

- (2) பிந்துவென்று லென்னவென்று பின்னுமுன்னிக் கேட்பையானால்
சிந்துவிலே நதியெல்லாம் செர்ந்தொன்றாய்க் கலந்ததுபோல்
† தந்துவிலே பருத்தியெல்லாம் தொடர்ந்தொன்றாய்த் தானதுவேயானதுபோல்
‡ சிந்துவிலே தத்துவமெல்லாம் தொடர்ந்தொன்றாய்த் தானதுவேயாகுமப்பா !

† தந்து—ஆல். ‡ ‘பரமாயசத்தியுட்’ தோன்றிய ‘பிறப்பு’ முதல் ‘மண்ணுடல் நீரகதி மதியொடுகாற்றி, வின்னெச்சுழர்ந்தியோடெட்டு’ என்ற திருகவுள்ள ‘இவையெல்லாம் கூடியுடம்பாயவொன்றின், அவையெல்லாமானது விந்து’ என ஓய்வாய் வீட்டுநெறிப்பாலின் முதலாவத்தியாயமாம் ‘பிறப்பினிலைமை’யி லுணர்த்தி யிருக்கொரு. (ஐண்டவகுதன் பார்த்து).

3. வியஷ்டிபேதமெல்லாம் சமஷ்டியி லொடுங்குவ துணர்த்தல்.

- (3) ஆகுமப்பா விந்துவதாய் ஸப்தலோகந் தானொடுங்கி
வேகுமப்பா உடம்பெல்லாம் விவிதமாய்ப் பிடுபுந்தத்துவம்
ஆகுமப்பா விநிந்தத்துவம் அத்தனையும் பொன்மயமாய்ச்
சாகுமப்பா பேதமெல்லாம் ஸ் சத்தொடொன்றாய்த் தான் கூடி !

4. சமஷ்டிப் ப்ரணவ ஸ்வரூபத்தைக் கர்ட்டவேண்டி வியஷ்டியில் சமஷ்டியாம் நாதபிந்து
தத்துவத்தை யோகஸம்யமத்தால் உணர்கவென் துணர்த்தல்.

- (4) ஒன்றாய்த்தான் கூடியது ஒங்கார ரூபமாகும்
நன்றாய்த்தான் பாரதையீ நான்மறையின் சாரமது
கொன்றாற்றான் தெரியவரும் குரங்குமனச் சேஷ்டையதை
நன்றாய்த்தான் பார்த்துணர்நீ நாதபிந்து தத்துவத்தை.

5. தாரணத்தியானஸமாதியாம் யோகஸம்யமத்தில் 'நாடிதாரணை' யுணர்த்தல்.

- (5) நாதபிந்து தத்துவத்தை நன்றாய்நீ யறியவேண்டில்
வாதபிந்த சிலேஷ்மங்களின் சேஷ்டையது ஒடுங்கவேண்டும்
வாதபிந்த சிலேஷ்மசேஷ்டைப் ப்ரமத்யத்தில் †† தானொடுங்கும்
வாதபிந்த சிலேஷ்மசேஷ்டை †† யொடுங்கில் 'நாடி தாரணை'யாம்.

6. நாடிஸம்யமத்திலிருந்து வாயு ஸம்யமத்தால் குண்டலிசியோக மென்றும்
"அங்கிதாரணை" யுணர்த்தல்.

- (6) "நாடிதாரணை" யுந்திமுதலா, ஒங்காரத் துப்பொருளாய்
ஆடினவேக மனைத்துமொன்றாய் "நின்றதுநாடி நீல" யென்பர். †
ஒடினநாடியின் தாரணைதரித்து ஒடும்வாயுவைப் பிடித்தையானால்
கூடினவாயுவில் மனமொடுங்கிக் குண்டலிப் பாம்பாய்த் தானிடும்.

7. குண்டலிசியோகத்திலிருந்து சங்கல்பவிகல்ப நீக்கிப்பார்க்கும் வகையுணர்த்தல்.

- (7) குண்டலிப்பாம்பாம் மனமடைத்த குடத்தைமெல்ல வுடைத்திடுநீ
குண்டலிப்பாம்பின் குடமுடைய வுடைந்த சப்தம் ஜோதியாகும் †

¶ "ட - ஸ - ல - க - ஷ - ஸ - ஹ" என்று மந்தரத்தின் விசிவனறியுது வேறென்றமல்ல.

§ சப்தாதிவாரண பேதமெல்லாம், †† புருஷமையம் அல்லது நத்தின்தானம் என்று சொல்லும் ஷ்டா
தாரூபமாம் மண்டலத்தோற்ற ஒழிவில்.

†† 'சேஷ்டை' யென்றால் விஷ்ணும், வாதபிந்த சிலேஷ்மங்கள் சமரஸப்பட்ட விடத்து. 'சேஷ்டை
யொடுங்கி' பாலில் நெய் கலந்தாற்போல் வியாபித்துக்கும். அவற்றின்நடை சித்தவிரகுத்தி ந்ரோதனமான
அறிவிற்கு லக்ஷியாம். அத்தலவியத்தில்நிரித்திருந்து அஃதோடொன்றுபட்டுணர்ந்தல் நாடிதாரணையாம்.
பல உபநிசுநம்சிறுதுகனும், சில்லரை ஊற்றுக்களும் சேர்த்து பெரியதோர் நுதிப்பிரவாக மாவதுபோல்,
எழுபத்திராயிரம் நாடிகளும் உத்திக்கமலத்தில் ஒன்றாய்ச் சேர்த்து, சமுத்திரத்தோடு சேரும் நுதிபோல்,
'உத்திரமுதலாம் ஒங்காரத்துப்பொருளாய்' சிற்தும். இஃதோ டொன்றுபட்டிருந்து ஊர்ந்தலே நாடிஸம்யம
மாகும்.

† ஒளவைகுமர் பார்க்க. † வாயு சமஷ்டியில்.

† "அகாஷதஸ்யசப்தஸ்ய தஸ்யசப்தஸ்யயோத்விதிஃ த்வரேகந்தர்க்கதம் ஜ்யோதிஃ ஜ்யோதிசர்க்கதம்
தம்மணஃ யன்மணஸ்த்ரிஜுக்க் சிருஷ்டிஸ்திதி ஸ்யஸ்கர்மகிருஷ்" என்பது சுருதிவாக்கியம்.

குண்டலிப்பாம்பந்த ஜோதிக்குடத்தில் குதித்துக்குதித்து ஆடுதுபார் !
குண்டலிப்பாம்பது குதித்தாட குணத்திரியங்களும் ஆடுதுபார் !

8. குண்டலிநகரிசனம் செய்து கொண்டு அதிலிருந்தபடி மோகநரத்தில் லக்ஷியத்தைக் கூட்டி வசையுணர்த்தல், (திருமயிலைக் கோயிலில் இது “நடராஜாதரிசனம்” எனும் உற்சவமாய் நடத்தப்படுகிறது.)

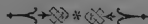
(9) ஆடுதுபாராதோ குண்டலிப்பாம்பதை ய்டுக்குவாருண்டோ சொல்லுநீ !
பாடுதுபாருள்ளே ப்ரேமகானம் !
படத்தைத்துக்கி நின்றாடுதுபார் !
ஆடுதுபாரந்தக் குண்டலிப்பாம்பு அசைவற்றுநின் றாடுதுபார் !

9. சமஷ்டிபித்துவைக் காட்டி வேதமஹாவாக்கியங்கள் அதில் ஒடுங்கி நிற்பதையுணர்த்தல்.—
(இதுவே கோயிலில் ஸ்வாமி திருமணக்கோலத்தோடு கைலாஸபதியாகக்கொடுக்கும் கைலாசவாஹனக்காட்சி.)

(9) அசைவற்றுநின் றாடுமனமே பிந்துருப மென்றுசொல்லு !
அசைவற்றுநின் றாடுமனத்தை அறிவாலன்றி யறிவதுண்டோ !
அசைவற்றுநி பம்பரம்போல் இசையுற்றாடிற்சோதிமனம்,^c
பசையற்றதுமுன் விஷயமற்று வேதாந்தமோனமாய்த்தான் விளங்கும்.

10. சமஷ்டிபித்துவின் த்ரிபுடரஹிதமே துரியபித்துவென்றும் சமஷ்டிபித்துவின்சுன்னரூபமே மாயை மயக்கத்துக்குக் காரணமென்று முணர்த்தல்.—(இதுவே கோயிலில் அநிசிரேஷ்டமான ‘பன்னியறைத்தீபாராதனை’ யுற்சவமாம்.)

(10) வேதாந்த மோனமாய் விளங்குயர் மனத்தை ॥
நாதாந்தரூபமா யுஹம்வினாடு கண்டால் டி
நாதவடி வானமஹா மந்திராதி சத்தியின்
வேகவடிவிகே பிந்துருபம் ! வாதநேரவாலுது போதையாமே !

¶ இஃதையே ‘உன்மணிபாவம்’ என்றும், ‘ஆத்மபாவம்’ என்றும் சுருதிகள் எடுத்துச்சொல்லும்.

8 “அஹத்தித் தண்டகோண்டு காண்பதே யானந்தம்” என்றும் திருமந்திரோபதேசத்தை யுன்னிப் பிண்ணும், “அறிந்த அறிவழியவேண்டும், அப்புந்தானையாகசம்” என்ற வந்தத்தந்தாய்மொழியின் உண்மையை யுய்த்தோய்த்துணர்த்துய்க. ‘துரியபித்து’ வென்றாலும் ‘மஹாபித்து’ வென்றாலும் ‘பாஹ்யபித்து’ ‘தூயிர்த்தபித்து’ என்றவைப்போல் ஒன்றே. அஃது உன்மனையுக் கடத்ததானதால் அதை அறிவாலறிந்து சொல்லாடியாயது. “ஆறிவழிந்த சுமதன்னயறிந்து சொல்ல தெப்படிச்சொல்.” “அறிவழிந்த சுமதனை யதுபவித்தேயறியவேண்டும்” —என்ற வுளந்தந்தாய்மொழிப்படி, உமையம்மையார் திருமணக்கோலத் தை மத்திர, தந்திர, யந்திரபாவங்கள் பொருத்தப் பொருத்தி யலங்கரித்திருந்த கண்கொள்ளாக் காட்டியை எாம் காணக்கொடுத்துவைத்ததுபோல் அஹத்தண்டகோண்டு பார்த்தனுபவிக்கக்கொடுத்து “வைத்தவர்களே பித்துதர்ப்பனைத்துஷ்டாயையம” என்னும் ஹலிய நாமத்தின் உட்பொருளை புணர்த்து, ‘அபிந்தபித்து’ அல்லது ‘பாஹ்யபித்து’ வின் உட்பொருளை புணர்த்துணர்வோர்,

KANNAKI - A SOCIAL DRAMA.

கண்ணகி.

அங்கம் II.]

[காட்சி 3.]

இடம்:—கண்ணகியின் அந்தப்புரம்.

காலம்:—நன்பகல்.

பாத்திரர்:— { கோவலன்
கண்ணகி
தேவந்தி

தேவ:—கண்ணகி! நீ எவ்வளவுகாலந்தான் தனித்து வாழவேண்டுமோ! அப்பாதுகி மாநகரிகையில் சிக்கிக்கொண்ட உனதுகணவர் அவன் மாயவிலையினின்றும் தப்புவதற்கு இறைவன் அருள்புரியமாட்டானா! பெண்ணாகிய நீ வருந்துவது அவ்வினைவனுக்குத் தெரிய வில்லை யோ! சுகி! உன்னுடைய நிலைமையை நினைக்கும் போது என்மனம் அளவிலிட்ட மெழுகுபோலுருகுசின்றது! என்னசெய்யலாம்!

(பெருமூச்சு விடுகிறாள்.)

கண்ணகி:—என்னடி தேவந்தி! நீ கூட கொஞ்சமும் அறிவிலல்லாமல் பேதைத் தனமாக வார்த்தையாடுகிறாய்! எனது கணவர்தான் என்செய்வார்! இறைவர்தாம் என்செய்வார்! மாதவியைத் தூஷிப்பதாற்றான் பயனென்ன! எல்லாம் அவரவர் செய்தவினைக்கிடாக நடக்குமேயன்றி வேறில்லை!

தேவ:—இறைவன் பார்த்து அவ்வினையை மாற்றவேண்டுமானால் மாற்றக் கூடாதோ?

கண்ணகி:—சுகியே! இறைவனுலகாதகாரியமு மிருக்கின்றதோ?

“கோனில் பொறியிற் குணமில்வே யெண்குணத்தான் றுணைவணக்காத் தலை” என்றா ரன்றோ நமது செய்வப்பலமைத் திருவன் னாவனார்! தேவந்தி! அத்திலுள்ள “என் குணத்தான்” என்பதைப்பற்றிச் சற்று ஆழ்ந்து யோசனை செய்தால் இறைவனுடைய

இலக்கணம் நன்கு புலப்படும். என்குணமா வன:—தன் வயத்தினால், தூயவுடம்பின னால், இயற்கை யறிவினால்தல்,முற்று முணர் தல், இயல்பாகவே பாசங்களின் நீங்குதல், பேரருளுடைமை, வரம்பி லின்பமுடைமை, முடிவிலாற்றலுடைமை என்பனவாம்! இவ் வொவ்வொன்றையும் பற்றிக் கூறப்புகின் நமது சம்பாஷணை இப்போது முடிவுபெறாது! மேலும் அவைகளை யெடுத்துரைக்கக் கூடிய ஆற்றலும் என்னிடத்திலலை! நீ இறைவ னுடைய சக்தியைக் குறித்து வினையபடியால் அதைமட்டும் விவரிக்கவேண்டி மேற்சொல் லிய என்குணங்களுள் ஒன்றாகிய “முடிவிலாற்ற லுடைமை” என்பதை மட்டும் என் சிற்றறிவிற் செட்டியமட்டும் ஒருநாறு சொல் லுகிறேன்!

தேவ:—சுகி! சொல் கேட்கலாம்!

கண்ணகி:—சுகி! தேவந்தி! நான் சொல் வதைக் கவனமாய்க்கேள்! “ஆற்றல்” என் றால் “சக்தி” என்று அர்த்தம். “முடிவில” என்பதற்கு முடிவு இல்லாத, எல்லையற்ற, ஓர் வரையறைக் குட்படாத என்று பொருள். ஆகவே ‘முடிவிலாற்றல்’ என்பது எல்லையற்ற சக்தி எனப் பொருள்படுகிற தன்றோ! அறிவுள்ள பொருள்களெல்லாம் இறைவன் அறிவித்தாலன்றித் தாமே யறியமாட்டா! அறிவற்ற பொருள்களெல்லாம் அவன் அசைவித்தாலன்றித் தாமே அசையமாட்டா! கேவலம் ஒரு நாட்டைப் பரிபாலிப்பதற்கு அரசன் எவ்வளவு சக்தியுடையவனாக இருக்கவேண்டிய திருக்கிறா! அப்படியிருக்க எல்லாச் சிவர்க்களையும் அறிவித்தற்கும், எல்லாப் பிரபஞ்சங்களையும் அசைவித்தற்கும் எவ்வளவு ஆற்றல் வேண்டியிருக்கும்! உன்னுலாவது, என்னுலாவது, மற்றவராலாவது சொல்ல முடியுமா? ஆற்றலின் அளவு தெரிந்தாலன்றோ பின்பு அவ்வாற்றலை யுடைய பொருளின்

இலக்கணம் தெரியும்! அப்படியிருக்க இறைவனுடைய இலக்கணத்தைப் பற்றி யாரால்தான் முற்றும் உரைக்கக்கூடும்? சகி! எல்லாப் பொருள்களும் ஆற்ற லுடையனவே! அறிவுள்ள பொருளாயினும் சரி அறிவற்றபொருளாயினும் சரி. ஆனால் சில சமயம் இவ்வாற்றல் மறைந்தும், சிலசமயம் வெளிப்பட்டும் காணப்படும்! காந்தத்திற்கு இழுத்தற் றெழில் ஓர் ஆற்றல். காந்தக்கல் தனியே கிடக்கும்; அதனிடமுள்ள “இழுத்தல்” என்னும் ஆற்றல் மறைந்துகிடக்கிறது! இரும்பைக்கண்டவழி வெளிப்பட்டுத் தோன்றுகிறது! அது போலவே இறைவனுக்குள்ள இயற்கைப் பேராற்றல் மறைந்த கிடந்ததே யாயினும் எண்ணிறந்த சேவர்களைக் கண்டவழி வெளிப்பட்டுத் தோன்றுகிறது! எங்குமெனில் இப்பிரபஞ்சத்தையும், ஆகாயத்தில் விளங்கும் எண்ணிறந்த வாண்மீன்களையும், சூரியமண்டலம், சந்திரமண்டலம் முதலிய கோளங்களையும் பார்க்கும் போது இவ்வளவையும் உண்டாக்கின கர்த்தா ஒருவன் இருக்கவேண்டுமென உனக்குப் புலப்படவில்லையா! இவ்வளவு சிருஷ்டியையும் எதற்காகச் செய்தான்! விளைபாட்டிற்காகவா? இல்லை; இல்லை! சிவர்களாகிய நாம் இன்ப மனுபவிப்பதற்காகவே! தன்பமனுபவிக்கவன்றோ வெனின்; அன்று. இறைவன் அன்பே ரொருபமானவன்! கருணையே வருவமானவன்! இன்பக் கடல்! ஆனந்த சமுத்திரம்! அப்படிப் பட்டவன் நமக்கு அன்பத்தைக் கொடுப்பான் என்று சொல்வது எவ்வளவு அநியாயம்! மேலும் அவனோ இயற்கை யறிவும், முற்றுணர்வுமுடையவன்! நமக்கு நன்மை இன்னது நினை இன்னது என்பதை அறிந்தவன்! ஆதலால் நம்முடைய நன்மைக்காகவே எல்லாம் செய்கிறான்! இப்போது நாம் கஷ்டப்படுவதும் நன்மையைக் குறித்தே! ஆதலின் இறைவனைக் குறை கூறுதல் மூடக்கனம்! நான் எனது

கணவனுடைய ஆதரணையிட்டுருந்து அவரோடு சரசல்லாபம் செய்துகொண்டிருந்தால் கடவுளை நினைக்கப்போகிறேனோ? இல்லை! எத்தனையோ செல்வவந்தர்கள் கடவுள் என்னும் பெயரை மறந்திருக்கிறார்கள்! சுகமுண்டாகும் போது கடவுளைப் பற்றிநினைப்பவர்களுக்கும்; துக்கமுண்டாகும் போதுதான் இறைவனைப்பற்றி எண்ணிடமுண்டாகிறது. ஆதலால் கோவல ரிவ்விது மென்கனை வருத்தத்திற்குள்ளாக்கி வருவதும் எனது நன்மையைக் கருதியே! எனதாசைக்கணவர் எனக்கு நன்மையைத்தானே கருதுவர்!

தேவ:—இரு இரு! யாரோ கதவைத் தட்டுகிறார்களே! பார்த்து வருகிறேன்!

(போகிறான்).

கோவ:—(தேவர்த் தி கதவைத்திறக்கவே) தோழி! உனதுதலைவி கண்ணகி எங்கே? என்னசெய்துக்கொண்டிருக்கிறாள்?

தேவ:—அந்தப்புரத்திற்கு விரைக்கிறாள் சம்மதா விரைக்கின்றாள்!

கோவ:—நான் வந்திருப்பதாகத் தெரிகிறது.

தேவ:—அப்படியே! (போகின்றான்.) (மீண்டும் வந்து) வரும்படியாகக் கேட்டுக் கொண்டாள்!

கோவ:—மிகவும் வருத்தமாக விரைக்கின்றாளோ?

தேவ:—வருத்தமாகத்தான் விருந்தாள்! ஆனால் இப்போது—இல்லை! தங்களுடைய வாழைத் தெரிவித்தவுடன் அவளுடைய வருத்தம் சூரியனைக் கண்ட பனிபோலப் பறந்து போய் விட்டது!

கோவ:—என்னையே எதிர்பார்த்திருந்தாள் என்று சொல்!

தேவ:—ஆம்! சூரியனை யெதிர்பார்த்திருக்கும் தாமரைப் பஷ்பம் போலவும், காரகாலத்தை யெதிர்பார்த்திருக்கும் மயிலைப்

போலவும் உங்கள் வரவையே எதிர்பார்த்திருந்தாள் !

கோவ:—ஆனால் வா போகலாம் !

(இருவரும் உட்செல்லுகிறார்கள்).

கண்:—(கோவலன் வந்ததும்) நாதா ! வரல்வேண்டும் ! (சாஷ்டாங்கமாய் நமஸ்கரித்து நிதிகின்றாள்).

கோவ:—என் காதற்கீழ்த்தியே ! கைக்காத திங்கனியே ! கரையாத கற்கண்டே தெவிட்டாவமுதே ! கணுவற்ற கரும்பே ! கொய்யாத நறுமலரே ! கோவாதமணியே ! குலையாத லொளியே ! குளியாப் பெருமுத்தே விலையறியாப் போன்னே ! மெய்பான பெருவாழ்வே ! விரைத மரகதமே ! மங்காதகடரே ! வானோர்புகழ் திருவே ! உயிரோவியமே ! என துயிருக் குயிரே ! கண்ணகிச் செல்வமே ! நான் செய்தபிழையை யெல்லாம் மன்னிக்கக் கோருகிறேன் ! (பாதத்தில் விழுகிறாள்.)

கண்:—(அவளை வாரியெடுத்து) நாதா ! தாங்களும் இவ்விதம் செய்யலாமா ! கேவலம் தங்கள் ஊழியக் காரியான என்னையும் வணங்கல் முறையோ ! தருமமா ! நீதியா !

கோவ:—காதலி ! கல்வியிற் கலைமாதெனவும், கற்பில் அருந்ததியெனவும், பொதுமையிற் பூமிநேவியெனவும், கருணையில் கௌரியெனவும், எழிலில் இந்திராணி யெனவும் சொல்லக்கூடிய உன்னை விடுத்தாக் கேவலம் ஓர் தாசியாய்ப்பட்ட இக்கொடியவன் உன்னையேன் வணங்கலாகாது ! அடி பிராண நாயகி, நான் எதை நினைத்து வருவேன் ! நான் எதைப் பற்றி அழுவேன் ! இப்பாதகனுக்கெனக்கும் விமோசன முன்டோ ! (அக்கத்துடன்) உன்மைக்காகவே உருவெடுத்து வந்திருக்கும் உன்னை அலட்சியம் செய்தேனே, அதைக்குறித்தமுவுனே ! எனது பெற்றோர் களுக்குக் கெட்டபெயரை உண்டாக்கினேனே

அதைக் குறித்தமுவுனே ! பரஸ்திரீகமனைனை உலகம் கூடும் இழிசொல் நினைத்தமுவுனே ! மாதவியின்பொய் ஒழுக்கத்தை யறியாமலிருந்த, என் மதியினத்திற்காக அழுவனே ! பேதையாகிய உனக்கு ஏற்பட்டவருத்தத்தைக் குறித்தமுவுனே ! ஐயோ ! பிராணசகி ! என்னுடைய துக்கத்திற்குக் கரையுண்டோ ! அளவுண்டோ ! அக்கடலைக் கடத்தற்கு நீயே தேப்பம் ! நீயே கரை ! நீயே அணை ! உன்னுடைய மன்னிப்பைப் பெற்றாலன்றி என் மனம் சமாதானப்படாது ! எனது துக்கம் திராது ! உன்மனமிரங்கி, உன் முத்தானவாய் திறந்து “மன்னித்தேன்” என்று ஒரு வார்த்தை சொல்லக்கூடாதா ? நீயேசரணம் ! நீயே சரணம் ! (முர்ச்சையாகிறாள்).

கண்:—(விசிறிக்கொண்டு கோவலனுக்கு விசிறித், தண்ணீர் தெளித்துக் களை நிர்ந்தகின்) நாதா ! மன்னித்தேன் ! மன்னித்தேன் ! மன்னிக்கவேண்டும் !

கோவ:—கண்ணகி ! மன்னித்தேன் என்று சொல்லிப் பின் மன்னிக்க வேண்டுமென்றயே ! அஃதென்ன !

கண்:—பிராண கார்தா ! நானே தங்களை “மன்னித்தேன்” என்று கூறுவது ! அப்படி நான் கூறுவது பாதக மன்றோ ! தங்களுடைய வார்த்தையைக் கடக்கக் கூடாதெனச் சொன்னேன் ! அப்படிச் சொன்னதை மன்னிக்க வேண்டும் ! (புன்னகையுடன்) இப்போது சமாதானமாகிவிட்டதா !

கோவ:—சமாதானமாயிற்று.

கண்:—ஆனால் நான் சொல்வதைச் சமாதானத்துடன் கேட்கலாமன்றோ ?

கோவ:—அப்படியே !

கண்:—பின்பு அப்படி யல்ல இப்படியல்ல வென்று ஆட்சேபிக்கக் கூடாது ! தங்களுக்குத் தெரிந்ததைத்தான் நான் சொல்லப்போகிறேன் !

கோவ:—“ஈ என்ன சொன்னபோதிலும் கேட்கிறேன்! சொல்!”

கண்ண:—நாதா!

† “காமமே குலத்தினையும் நலத்தினையும்
கெடுக்கவந்த களங்க மன்றிக்
காமமே தரித்திங்க ளனைத் தினையும்
புகட்டிவைக்கும் கடார மற்றுங்
காமமே பரகதிக்ஞச் செல்லாமல்
வழியடைக்கும் கபாட மின்னும்
காமமே யனைவரையும் பணையாக்கித்
கழுத்தரியுந் கத்தி தானே!”

உலகத்தில் அடைதற் கரிய பொருள் காதல். காதலிற்குப் பெருந்தடையா யுள்ளது காமம். நல்லபயிர்விளைந்து வரும்போது அத னுடன் கழையுந்நோன்றி அப்பயிரை எவ்வித மழிக்கிறதோ அவ்விதமே காமம் காதலை அழிக்கும் வாளாகவிருக்கிறது. பயிரைக் காப் பாற்றுவதற்கு கழிபடுங்கவேண்டிவது அவ சியமாயிருத்தல் போல காதல் என்னும் அரும் பெருந்தனத்தைப் பெறுதற்குக் காமம் என் னும் சத்துருவை வெல்ல வேண்டும். காதல், காமம், இவையிரண்டிற்கு முள்ள வித்தியா சம் நண்பகலிற்கும், நன்னிருளிற்கும் எவ் வளவோ அவ்வளவிற்கு மேலாகும், தலை! எல்லாமறிந்த தாங்கள் கேவலம் பால்ய சேஷ டையா லுண்டாகும் காமவயப்பட்டு, அன் பென்பது சிறிதுமற்ற பரத்தையைக் கூடி வாழுதல் தகுமா? தாங்கள் கொண்டிருக்கும் அன்பு இத்தகையதென அம்மாதவி அறி வானா? பொருள் அபகரிக்கும் நோக்கமே பெரிதுமுடைய தாகியை நம்புதல், தங்களைப் போன்ற அறிவாளிகளுக்கு அழகோ?

“அன்பின் விழையார் பொருள்விழையு மாய்தொடியா—ரின்கொ விழுக்குத் தரும்” என்னும் நீதிவாக்கியத்தை மறந்து விஷத்தி னுங்கொடிய நிமைப்பயக்கும் வார்த்தைகளை அபிபுத்தம் போலப் பேசும் அப்பரத்தையின் சொல்லைத் தாங்கள் கேட்படியா லன்றோ

என்னை அலட்சியஞ்செய்தீர்கள்! நாதா! என்னை அலட்சியம்செய்ததற்காக நான் வருத்தப்பட வில்லை. கிறைந்த தேனடையிலுள்ள தேனை உன்னுமல் சிறிய புஷ்பங்களிலுள்ள அற்பத் தேனை யுண்டு மயங்கும் வண்டினம் போலக் காதலால் விளையும் அழிவற்ற பேரின்பத்தை நாடாமல், சிறிதுகணந் தோன்றி அழியும் அற்ப சிற்றின்பத்தைப் பயக்கும் காமம் என் னும் கொடிய வலையிற்சிக்கி வருந்துகின்றீர் களே என்றுதான் நான் வருந்துகிறேன்!

“தினைத்துணை யுள்ளதோர் பூவினிற்றே னுண்ணுதே நினைத்தோலும் காண்டோலும் பேசுந்தோலு மெப்போதும் அனைத்தெலும் புண்ணொக வானந்தத் தேன்சொரியுந் குணிப் புடையானுக்கே சென்றுதாய் கோத்தனம்பி” என்று ஆன்றோரால் புகழப்பட்டுள்ள இறைவ னுடைய சொருபமே “காதல்” மயமாகவுள்ள தென்றால் காதல் என்னும் தேனைச் சொரி கின்ற உண்மை அன்பை நான் எவ்வளவம் புகழ் வேன்! அவ்வன்பு இரண்டு உயிர்களிடத்தி லும் தோன்றுமேயன்றி ஒரு உயிரிடத்தில் தோன்றுது! தோன்றினாலும் பயனில்லை! மேலும், கோவல! ஏகபத்தினி விரதமுடைய வனே மனிதன்! பரஸ்திரீகமனஞ் செய்வதை விடப் பாதகமானதொழில் வேறில்லை யென் பதைத் தாங்களறியீர்களா? ஸ்திரீகளுக்கு “கற்பு” என்னும் விதம் ஏற்பட்டிருப்பது போலவே புருஷர்களுக்கும் ஏற்பட்டிருக்கிற தென நான் நினைக்கிறேன்! நான் இவ்வித மெல்லாம் சொல்லுகிறேனென வருத்தப்படா தீர்கள்! கனாவர் சொற்படி நடப்பதே பெண்க ளின் கடமை. தங்கள் மனதி லுள்ளதைச் சொல்லுங்கள்.

கோவல:—(தன் தேவியை நோக்காது பூதேவியை நோக்கிய வண்ணம் நிற்கிறான்).

கண்ண:—தலை! நான் இவ்வளவு சொல்வி யும் இன்னமும் பரஸ்திரீகமனஞ் செய்கிறீர்

களே! (தேவந்தியை நோக்கி) தோழி! அதோ பாரடி! என் நாதன் என்முதத்தைப் பார்க்கக் கூடாதெனப் பூமிதேவியின் முகத்தைப்பார்க்கிறார். அதுபரஸ்திரீ கமனந்தானே! (சிரிக்கிறார்).

தேவன்:—அதேதான் அவருக்குத்தொழிலாக விருக்கிறதே அம்மணி! மாதவிக்குக் கொடுக்க ஒன்றும் பொருளில்லைபோல் இருக்கிறது. அதனால் தான் இன்று அந்தப்புரத்திற்கு வந்தார்.

கண்:—ஆமாம். அவருடைய முகத்தைப் பார்த்தால் பொருளின்றி வருந்துவதாகவே தெரிகிறது! (கோவலனுடைய தலையை நிமிர்த்தி) காதுல! ஏன்விசனமாக விருக்கின்றீர்கள்?

கோவ:—விசனமொன்று மில்லை. நான்—

தேவ:—மாதவி யிருக்கும்வரையில் விசனமென்ன!

கண்:—போதும். சகி! சும்மாபரிகாசம் செய்தால் என் நாதருக்கு மனவருத்த முண்டாகும்; பேசாதீரு!

தேவ:—நான் ஒன்றும் பேசவில்லை இனிமேல்!

கண்:—நாதா! என தருமைக்காதலா! தாங்கள் ஏன் வருத்தப்படவேண்டும்? அடியாளுடைய உடல் பொருள் ஆகி மூன்றும் தங்களுடைய தன்றோ! பொருளில்லைபோல என வருந்தாதீர்கள். கண்ணகியாகிய நான் இருக்கும்வரையில் தங்களுக்கு விசனமென்பதே வேண்டாம். தங்களுக்குப் பிரயோசனப்படை உடைமை இருந்துபடுவென்ன? என்னிடத்தில் இரண்டு சிலம்புகளிருக்கின்றன. அதைத் தருகிறேன். கொண்டுபோய் விற்றுப் பொருள் வாங்கிக் கொள்ளுங்கள். மாதவிக்குக் கொடுக்கப் பொருள் இல்லைபென்று தாங்கள் வருந்த வேண்டாம். நீங்கள் விசனமின்றி இருந்தால் எனக்குப் போதுமானது.

கோவ:—பிராணசகி! நான்தான் முன்னமேயே என் குற்றத்தை ஒப்புக்கொண்டேனே. வினாக ஏன் என்னைப்பரிசாசம் செய்கிறாய்! மாதவியை இனித் திரும்பியும் பாரேன். அவனைப் பற்றி நான் விசனிக்கவில்லை.

கண்:—பின் எதைக் குறித்து விசனிக்கின்றீர்கள்?

கோவ:—எனது பெற்றோர் என்னைத் தனியாக வைத்து இல்லறம் செம்மைபாத நடத்தும்படி அளவற்ற பொருளையும் கொடுத்தார்கள். நானே சகலபொருளையும் தீயவழியிற் செலவு செய்து விட்டு இப்போது வருந்துகிறேன். வெளியிருக்கும் சென்று ஏதாவது வியாபாரஞ்செய்து பொருள்தேடி வரலாமென உத்தேசிக்கின்றேன். உன்னுடைய அனுமதி வேண்டும்.

கண்:—நாதா! என் அனுமதியா, நானும் கூட வருகின்றேன். வழியில் தங்களுக்கு வேண்டிய பணிகளைச் செய்து தங்களை இன்புறச் செய்து லன்றோ அடியாளுடைய கடன்.

கீ எப்பணியா விற்புறவர் காதுலச் காதுலையப்பணியா லப்பொழுதே யிற்புறத்தி—யொப்ப மணங்குழையும் வண்ண மகிழ்விப்ப தன்றே கணங் குழையார்கள் கடன்."

மேலும் காதுல! தங்களுடன் இருந்து நான் பரிசு கஷ்டங்கள் எனக்கு இன்பமாகும். தாங்களில்லாமல் நான் அனுபவிக்கும் சுகம் துன்பமே யாகும். தாங்கள் இருக்கும் காடு எனக்கு நாடு. தாங்களில்லாத நாடு எனக்குக் காடே யாகும். தலைவ! கணவன் இறந்துபடின் அக்கணமே தானும் உயிர் நீத்தலும், கணவன் கஷ்டப்படுமீப்போது உடலிருந்து அக்கஷ்டத்தைத் தானும் அனுபவித்தும், கணவன் பொருள் வேண்டும்போது அவனுக்கு

க. பெருத்தேவனுர் பாரதம்.

உதவியும், அவனுடன். இனிய சொற்கள் பேசியும், அவன் கல்வி கருதும்போது அவனது அபிஷ்டத்தை கிதைவேற்றியும், பிரிவாற்றாமையும், இன்னேரன்ன குணங்களை எல்லாம் பெண்களுக்கு இருக்க வேண்டுமென வன்றோ? அவர்களுதான் உண்மைக் காத்தலும் சுற்பும் உடையவர்கள்.

† "சாவித் சாதல் கோவின் கோதல்

ஒன்பொருள் கொடுத்தல் நன்னிதி மொழிதல்
புணர்வுநனி வேட்டல் பிரிவுநனி யிரங்கல்"

என்பது சுற்புடைய ஸ்திரீகளின் இலக்கணமன்றோ? தங்களைப்பிரிந்து நான் எவ்வளவு சுகமனுபவித்த போதிலும் "பிரி வாற்றாமை" என்னும் அன்பத்திற்கு முன் அச்சங்கள் எம்மாதிரம்? நானா! நானும் கூடவருகின்றேன்.

கோவ:—வெளி யூர்களில் எவ்வளவோ கஷ்ட மனுபவிக்கவேண்டி. வரும். நியோபென். காடுமலைமுதலான வையகரில் நடப்பதற்கு உன்னால் முடியாது. நீ இவ்விடம் தானே இரு.

கண்:—நாது! இவ்விஷயத்தில் நான்கள் எவ்வளவு சொன்னபோதிலும், என் செவிக்கு ஏறமாட்டாது.

கோவ:—ஆனால் உன்னிஷ்டம். மதுரை மாநகருக்குச் சென்று வியாபாரம் செய்யலாமெனத் தோன்றுகிறது.

கண்:—என்னுடைய சிலம்பு இரண்டையும் விற்று அதற்குடனாகும் பொருளைப் முதலாகவைத்து வியாபாரம் செய்யலாம். என்று பிரயாணப்படலாம்?

கோவ:—நானேயிரகில் பிரயாணப்படுகோம். நாம் வெளியூர் செல்வது ஒருவருக்கும் தெரியக்கூடாது. இரகசியமாக இருக்க வேண்டும்.

† இதைக்கு மஃபொருள்.

கண்:—அப்படியே.

கோவ:—பிரயாணத்திற்குவேண்டு வனவெல்லாம் சித்தம் செய்துகொள், நான் போய் வருகிறேன். (அந்தப்புரத்தினின்றும் நிஷ்கிரமித்தல்).

நாகை, ஸி - கோபாலகிருஷ்ணன்.

Sita—A Tale of Hindu Domestic Life.

சீதா அல்லது இல்லறவாழ்க்கை.

—*—*—

27-வது அங்காரம்.

தங்கம் காமேசுவரய்யர் எப்போது பிரிந்து கொள்ளப்போகிறாரென்று காத்திருந்தான். இராமச்சந்திரயருக்கு காமேசுவரய்யர் சொத்துகளைக் கிடைக்கிற அருமை அவனுக்கு வெகுநாள் இருந்து இப்போதுதான் அது நிகழ்ந்து, ஆகிலும் காமேசுவரய்யர் மதுபடியும் இராமச்சந்திரனோடு சேர்ந்துவிட்டால் என்னசெய்கிறதென்று யோசித்து கடைசியில் இரண்டாவது குமாரனை காமேசுவரய்யருக்கு ஸ்விகாரம் கொடுக்கிறதென்று தீர்மானித்தான். காவாலி சுப்பையன் தன் குமாரனை காமேசுவரய்யருக்கு ஸ்விகாரம் கொடுக்க வேண்டுமென்று, தான் காமேசுவரய்யருக்கும் இராமச்சந்திரனுக்கும் மனஸ்தாபத்தைக்கொண்டுவந்துவிட்டான். தங்கம் இவனை ஏமாற்றி தன் குமாரனை ஸ்விகாரம் கொடுக்கவேண்டுமென்று யோசித்தான். கடைசியில் காவாலி சுப்பையன் ஜயில்போய் சோவும் தங்கம் இது தான் சமயமென்று கண்டு காமேசுவரய்யருக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக உபதேசம் செய்ய ஆரம்பித்தான். முதலில் காமேசுவரய்யருக்கு ஸ்விகாரம் செய்து கொண்டுவந்து இங்கு மில்லை. பிறகு தங்கம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அவரை ஸ்தோத்திரம் செய்து அந்த ஊரில் பெரியோர்களென்று சொல்லப்படும் சிலவேடிக்கைகளைக் கொண்டு காமேசுவரய்யருக்கு உபதேசம் செய்ததிலும் அவர் அப்படியே சம்மதித்தார். ஆனால் அடிக்கடி மனம் கலங்குகிறவர் ஆதலால், தங்கம் எங்கேயும் வெளியே சொல்லாமல் வெகு இரகசியமாக காரியத்தை முடிக்கவேண்டுமென்று தீர்மானித்தான். பட்டணத்தில் இருந்த இராமச்சந்திரய்யருக்கு மரியாதைக்குக் கூட கடிதம் எழுதவில்லை. இப்படி ஒருவருக்கு

கும் தெரியாமல் யோசனை செய்து தங்கம் உடனே ஒரு முகூர்த்தத்தை பார்த்து இராமச்சந்திரய்யர் பிரித்துக் கொண்ட ஒரு வருஷத்திற்கு கெல்லாம் தன் இரண்டாவது பிள்ளையை காமே சுவரய்யருக்கு ஸ்ரீ காமம் கொடுத்து பூணூலும்போட்டு விட்டான். பூணூல்கென்று காமே சுவரய்யருக்கு அதிகமாக கடன் வாங்க மனம் இல்லை; கடன் வாங்க ஒட்டமும் இல்லை யென்பது அவருடைய சலுகைபோட்ட மாடுகளுக்குக் கூடத் தெரியும். அதன்கீழ் வண்டியில் கட்டினால் அதுகள் கடன் கடன் கடன் கடனென்று கட்டியும் கூறிக்கொண்டே போகும். ஆனால் இப்படி கடன் இருப்பது தங்கத்துக்கு தெரியவில்லை.

இராமச்சந்திரன் பூணூல் எவ்வளவு ஆடம்பரமாக நடத்ததோ அப்படியே என் பிள்ளை பூணூல் நடக்க வேணுமென்று சொன்னான். காமேசுவரய்யருக்கு அவனை மீறி ஒன்றும் செய்யமுடியவில்லை. பிறகு அதற்கும் கடன் வாங்கி இராமச்சந்திரன் பூணூல் போலவே வெகு நிறம்பதாக நடத்த ஆரம்பித்தார். தங்கத்திற்கும் ஸ்ரீ கிவால் எால் பிரிகளுக்கு உண்டான சந்தோஷத்தில் பூலோகத்தில் இருப்பதாக ரூப கமில்லை; காமேசுவரய்யருக்கு சூசார உபசாரம் செய்தார்கள். காமேசுவரய்யர் அப்படிப்பட்ட உபசாரத்தை எப்போதும் அறிந்திருக்கமாட்டார். தங்கம் இராமச்சந்திரன் பூணூலைவிட தன்பிள்ளை பூணூல் வெகு ஜோராய் நடந்ததாக பெருமைசொல்லிக் கொள்ளவேண்டுமென்று எண்ணி எல்லாம் வெகு தோரணமாகச் செய்தான். ஆனால் தெய்வசகலப்பமானது பூணூல் போடுகிற சமயத்தில்கூட கோட்டுமோளமும் இல்லாமல் பூணூல்போடுமபடி கேர்த்தது. இதுவும் கடுமைய் செயல் அல்லவா! மேன்காரண்கள் பந்தலின் ஒர்புறத்தில் கித்துகளினால் போடப்பட்ட ஓர் அறையில் ஒரு மரத்தில் மத்தளங்கள் இரண்டையும் மாட்டி விட்டு வெளியே போயிருந்தார்கள். கமலா வடியிலிருந்து நாலு துஷ்டப் பையன்கள் கல்யாணத்துக்கு வந்திருந்தார்கள். இவர்கள் மத்தளம் பார்த்தேகிடைபது இவர்கள் மத்தளத்திற்குச் சமீபத்தில் போகவும் அது கற்றில் ஆட ஆட அதற்குள்ளிருந்து ஓர் சப்தம்வந்தது. பையன்களொருவருக்குக் கொருவர் ஆச்சரியப்பட்டுக்கொண்டு சிதறளித்துக் கேட்டார்கள். சப்தம் அப்படியே வந்து கொண்டிருந்தது. பையன்களில் ஒருவன் 'எலே சேஷா! இரண்டு பெட்டிக்குள்ளும் ஆள் உட்கார்ந்தகொண்டிருக்கிறாண்டா' என்றான்.

சப்பன்: 'எலே பேசாதே! அந்த ஆளை மென்னை பிடிக்கணுண்டா! என்ன ஆள்போல் இருக்கிறது விடக்கூடாது!' என்றான்.

உடனே சேஷனும் சப்பனும் ஒருபெட்டியைப் பிடித்துக்கொண்டார்கள். நாராயணனும் இராமனும் மற்றொரு பெட்டியைப் பிடித்துக்கொண்டார்கள். ஒவ்வொருவனும் ஒரு கத்திகொண்டுவந்திருந்தான். உடனே கத்தியை யெடுத்து எல்லோரும் சத்து செய்து ஈகையை உள்ளேவிட்டார்கள். சேஷன் ஈகை சப்பன் ஈகையில்பட்டதும் சப்பன் சேஷன்ஈகை யென்பது தெரியாமல், 'எலே ஆள் அகப்பட்டாண்டா, விடாதே!' என்றுஅத்தக்கையை இழுத்தான், சேஷன் சப்பன்ஈகையென்று அறியாமல் 'ஆமாண்டா, விடாதே! ஆள் என்னக்கூட உள்ளே இழுக்கிறாண்டா! விடாதே!' என்றான். இருவரும் 'விடாதே! விடாதே!' என்று கத்திக்கொண்டு இழுத்துக் கொண்டிருந்தார்கள்.

இதேமாதிரி மற்ற மத்தளத்திலும் இராம நாராயணன் ஈகையைப் பிடித்துக்கொண்டு ஆள் அகப்பட்டு விட்டான் 'விடாதே! விடாதே!' என்று இழுத்துக் கொண்டிருந்தான். இப்படி இருக்கும்போது மேன்காரர்கள் வந்து சேர்த்தார்கள். அவர்களுக்கு பிரகடனத்தின்மேல் அலுக்கப்பட்டதைப்பார்க்க வயிறு பற்றிற்று. அன்றையதினம் முழுவதும் பிரகடனம் வாசிக்கமுடியாதே! கூலிபோச்சே! என்று கோபத்தால் நாலுபேரையும் குடிகயிையப்பிடித்துக் கொண்டு அடி அடி பெயன் அடித்தார்கள். இதற்குள் ஏகக் கூட்டம் கூடிவிட்டது. சிலர் சிரித்தார்கள், பையன்களைச் சேர்த்தவர்கள் எப்படி பாப்பாரப்பிள்ளையைத் தொட்டு அடிப்பாயென்று மேன்காரனிடம் சண்டைக்குப்போனார்கள், சிலர் அப் பையன்களுடைய துஷ்டத் தண்டத்துக்கு அதுவேண்டுமென்றார்கள். கடைசியில் அடிபட்ட பையன்கள் கொஞ்சதுரம் போய் சந்தோஷப்பட்டுக்கொண்டு 'எலே! அடிபட்டாலும் பட்டோம், அது மத்தளம் என்று தெரிந்ததடா!' என்று சொல்லிக்கொண்டார்கள்.

அது ருக்கிரசமானதால் வேறெத்தன்கூட கிடைபது. மத்தளம் எடுத்துவரப்போக வேண்டுமானால் போய்வர ஒருகாள்முழுவதும் ஆகும். தங்கம் இப்படி இராமச்சந்திரன் மீது எடுத்ததற்கெல்லாம் அருமைப்பட்டு போட்டி போட்டது பகவானுக்குக்கூட பொறுக்கமுடியவில்லை. கல்யாணத்தில்

காலிகட்ட மறந்துபோவதுபோல் கல்யாணத்திற்கென்று தருவிக்கப்பட்ட நாகஸ்வரம் பூணூல் போடும் சமயத்தில் உபயோகப்படுத்தமுடியாமல்போயிற்று. பிறகு பூணூல் நடந்தது. தங்கம் காமேசுவரய்யருக்கு ஸவீகாரம் கொடுக்கும்போது அவருக்கு ஏராளமான சொத்து இருக்கிறதாக அவருடைய எண்ணம், ஸ்ரீ சிவாலசால் திரிகரூரம் அப்படியே எண்ணிக் கொண்டு தான் இராமச்சந்திரய்யரை எமாற்றிவிட்டதாக நினைத்து அதிக சந்தோஷமடைந்தார். இராமச்சந்திரய்யர் பட்டணத்தில் வெகு நன்றாய் படித்துக் கொண்டு பூவரசநல்லாரைப்பற்றி நினைத்தால் கூட தோஷம் உண்டாகுமென்று வெறுத்து அதை மறந்தே இருந்தார். ஆனால் அவருக்கு ஒரு கவலை மட்டும் இருந்தது. தனக்கு வழக்கமாக வாரத்திற்கொரு தாம் கடிதமெழுதிக்கொண்டிருந்த சீதா மூன்றுவாரமாக கடிதமே எழுதவில்லை யென்பதே. இராமச்சந்திரய்யர் தினந்தோறும் காலை 8-மணிக்கு மாடியில் வெளிப்புறத்தில் வந்து நின்று எதிர்பார்த்துக்கொண்டே இருப்பார். தபால்காரன் வந்து இந்தவீட்டைத்திரும்பிப்பார்த்தால்கூட வெகு வினாவாகியே ஓடுவார். அவனைப்போய் பார்ப்பதிற்முன் அவன் வேறே வீடு போய்விடுவான், இராமச்சந்திரய்யர் வெகுமனவருத்தத்துடன் திரும்பிவருவார். இப்படிப் பார்த்துப்பார்த்து பொறுக்கக் கூடாமல் தன் பெண்ணாதிக்கு அடியில்வருமாறு ஒரு கடிதம் எழுதினார்.

“138 பம்புசெட்டி தெருவு,”

சென்னப்பட்டணம்.

“என் கண்ணுக்குக் கண்ணு என சீதாவுக்கு உன் பிரியமுள்ள சந்திரன் அநேக ஆசீர்வாதம். கேஷம். கேஷம்தீர்த்து எழுதி அனுப்பவும். நான் உனக்கு மூன்று கடிதம் எழுதியும் நீ பதிலே எழுதவில்லை. பதில் எழுதக்கூட சாவகாசம் இல்லைபோல் இருக்கிறது. நீ என்ன செய்வாய்! ஒருவேளை என்னுடைய உனக்கு இருக்கிறதென்கொட்டாது. உன் மீது குற்றம் சொல்வதில் பிரயோஜனம் என்ன! பிறந்தகப்போன பெண்களுக்கு புருஷன் வீட்டு ரூபகம் கூட இருக்குமா? வாய்திறந்து பேசக் கூடாத ரூபங்கூட வல்லவா பிறந்தாத்துக்கு நலம் எடு என்றால் குடந்தைத் தூக்கிக்கொண்டு ஒடுகிறது! பக்கைத்துக்கு நலம் எடு என்றால் குடந்தைத் தீயே போட்டு விடுகிறது! குரங்குகளுக்கே அப்படி யிருக்கும்போது மனிதர்களுக்குக் கெடுப்பாணை! இந்தக் கடிதம்கூட உன்சகத்துக்கு இடஞ்

சலாயிருக்கும்! உனக்கு உடைத்துப் பார்த்துக்கூட அவகாசம் இருக்கமாட்டாது! நானே வேலையற்றவன்; உனக்குக் கடிதம் எழுதுகிறதுதான் வேலை. அப்படி உனக்கு அந்தே கடிதம் எழுதுவதற்குக்கூட சாவகாசம் இல்லாதபட்சத்தில் இனிமேல் எழுத வேண்டா மென்றவது நீ எனக்கு தெரிவிக்கக் கூடாதா! அப்படியாவது இந்தக் கடிதம் கண்ட உடனே எழுதுவாய் என்று நம்புகிறேன்.

இப்படிக்கு உன்பிரியானு

சந்திரய்யர்.

இந்தக் கடிதம் போட்ட மூன்று நாளைக்கெல்லாம் தபால்காரன் ஓர் கவரைக் கொண்டுவந்து இராமச்சந்திரய்யரிடம் கொடுத்தான். இராமச்சந்திரய்யருக்கு வெகு சந்தோஷம். உடனே கடிதத்தை உடைத்துப்பார்க்க அதில் சடுதியில்வருமாறு எழுதியிருந்தது.

“பூலவடி.”

“என் உயிர்த்தோழரான என்பிராணநாதர் சந்திரய்யர் அவர்களுக்கு தங்கள் உயிர்த் தோழியாகிய சீதா அநேகமேகோ. நமஸ்காரங்கள் செய்து எழுதிக்கொண்டது:—”

“இவ்விடம் கேஷம். அவ்விடத்து கேஷம்துக்கு எழுதி அனுப்பக் கோருகிறேன். தங்கருடைய கடிதம் எனக்குக்கிடத்தத்து; புருஷர்களுக்கு ஒரு பாவத்தையும் அறியாத பெண்டுகள் மீது குற்றம் சொல்வது சகஜந்தானே! அனைத்தப்பற்றி நான் முறையிட்டு என்ன பிரயோசனம்! நான் மூன்று கடிதம் எழுதியும் அதற்குப் பதிலே எழுதாமல் என்னுடைய இவ்விடம் இருந்தவிட்டு, இப்போது அக்கடிதங்களே வரவில்லைபோல் எழுதியிருக்கிறதும் புருஷர்களுடைய சாமர்த்தியம் தான்! இந்த சாமர்த்தியம் பெண்டுகளுக்கு வருமோ! ஆனால் தங்களைக் குற்றம் சொல்லவில் பிரயோஜனமில்லை! தங்களுக்கு என்னுடைய இவ்விடமெனக்குக் செய்தவன் கொண்டபடிதானே தாங்கள் கேட்கவேண்டும்! அவன் இதுவரையில் என் கடிதத்திற்குத் தங்களை பதில் எழுதும்படி உத்திரவு செய்ய வில்லைபோலிருக்கிறது! பேசுட்டோம்! இப்போதாவது என்னுடைய வந்ததே! என்னுடைய வந்தும் குழந்தை இராஜ கோபாலன் ரூபகம் தங்களுக்கு வரவில்லைபோலிருக்கிறது! இராஜகோபாலன் என்கிற குழந்தை இருக்

கிறதாக இப்போதாவது ஞாபகத்திற்கு வருகிறதோ, சற்று கிணைத்துப் பாருங்கள்! இருக்கட்டும்! இந்த கெல்லாம் நான் நேரில் வந்து தருத்தவழி சொல்லுகிறேன்! காய்களுக்குள்ள தொழில் கடித்ததிலேயே வந்துவிட்டது! இல்லாமற்போனால் வந்த கடித்தத்தை நீங்கள் மறைக்க சியாயில்லை! உங்கள் ஊரில் உங்கள் காமேசுவரய்ய ரவானுக்கு பள்ளைக் குழந்தை பிறந்திருக்கிறதாம் உங்களுக்குத் தெரியுமா? எல்லோரும் பத்துமாஸம் சுமந்துபெற்றும் குழந்தை பிறந்தவுடனே பூணூல்போட விடுகிறதில்லை! உங்கள் லட்சுமி அம்மானுக்கு பிரஸவமென்ற சிரமமே இல்லாமல் ஒரு குழந்தை பிறந்துவிட்டது. அது பிறந்தவுடனே பூணூலும் போட்டுவிட்டார்கள். குழந்தை பிறந்தது என்றால் விரித்தி உண்டென்று எண்ணவேண்டாம். நமக்கெல்லாம் வருத்தி லாபம் செய்துவிட்டார்கள். இந்தாகசியம் ஒருவருக்குத் தெரியாதாம்! அந்த ஊரிலேயே அநேகருக்கு ஸ்வீகாரம் ஆன பிறகுதான் தெரியுமா? இதுவும் ஒரு வேடிக்கைதான். இந்த வேடிக்கையோடு எங்கள் வீட்டிலும் ஒரு வேடிக்கை நடந்தது. எனக்கு பூவரசல்ஹாரியிருந்து என்சிகேதித்யம் எங்கும்மாளுடைய தங்கை பெண்ணுமாகிய மீனாட்சி யிடமிருந்து இந்த சமாசார மடங்கிய கடிதம் ஒன்று வந்தது. தபால்காரன் எந்தாயாமிடத்தில் கொண்டு வந்து கொடுத்தான். எங்கும்மா கடிதம் எங்கே யிருந்து வந்தது என்று அவனைக் கேட்டான். அவன் பூவரசு நல்லூர் மீனாட்சியம்மாமிடமிருந்து என்று சொல்லவும், எங்கும்மா தபால்காரனைப் பார்த்து 'ஏ லாபயா நீ எத்தனை மணிக்கு பூவரசல்ஹாரை விட்டு பிறப்பிட்டாய்! மீனாட்சி சொசகியமா யிருக்கிறாளோ! இன்னும் வாய் சமாசாரமாக ஏதாவதும் சொன்னாளோ! அவள் கும்படையான் ஊரில் இருக்கிறாள்? காவேரியில் ஐலம் எவ்வளவு ஒழுகிறது?' என்று சண்டப்பிரசண்டமாய் கேள்விகள் கேட்க ஆரம்பித்து விட்டான். நாங்கள் எல்லாரும் சிரித்து விட்டு அவளை கேலிசெய்தோம். இதை நீனைக்க நீனைக்க எனக்கு இன்னும் சிரிப்பு அடங்கவில்லை. நாங்கள் விசாரிக்காமல் போன போதிலும் இராஜ கோபலன் சவுக்கியமா யிருக்கிறதென்று என் உங்களுக்குத் தெரியப்படுத்துகிறேன். எனக்குதங்கவிடம் பகதியாகவாவது புறந்து வந்துவிட வேனுமென்று கூவல் இருக்கிறதே! தங்களுக்குக் காபதியைவிடவேகாமல் பறந்துபோய் என்ன மறக்க உபதேசம்செய்ய வர்களிடம் போய் சேரவேண்டுமென்று இருக்கிறது!

எல்லாவற்றிற்கும் நான் கொஞ்ச நாளில் அங்குவிடம் பறப்புட்டு வருகிறேன்.

“பிரிய நாயகர் பாதத்தில் தங்கள் உயிர்த்தோழி”
தோ அநேக கம்ஸ்காரம்.

“நீதா.”

இந்தக் கடிதத்தை இராமச்சந்திரய்யர் பார்த்து வெகு சந்தோஷம் : டர்தார். இராமச்சந்திரய்யர் மனது பெருந்தன்மை யுள்ளதானால் அவர் காமேசுவரய்யர் செய்ததைப்பற்றி லக்ஷியம் செய்யவே இல்லை. வெங்கட்டாரம் சாஸ்த்திரி குமார் பூவரசுவையச் சேர்ந்த போஸ் டாபியில் போண்டு மாண்டராய் இருந்ததால் அவன் ஏதோ தங்ககடிதங்களை ஒளித்து சீதா பதில் எழுதாமல் இருக்கட்டும் அதினால் ஸ்வீகார சங்கடிகள் பெரியாமலிருக்கட்டு மென்று செய்த சங்கதி யென்று ஊதித்தார். காமேசுவரய்யருக்கு சொத்தத்துத் தருத்த கடன் வந்துவிட்டது. என்ன கடன் வந்தும் அவருக்கு செல்வை மட்டுப் படுத்த முடியவில்லை. கடன் வரவர வெகுஅதிகமாய் விட்டது. அநேகர் வியாஜ்யியம்போட ஆரம்பித்து விட்டார்கள். காமேசுவரய்யருக்கு ஒன்றும் செய்ய முடியவில்லை. பார்த்தார்! தங்கத்தைத் தங்கடனே இல்லலாம் தீர்க்கும்படி கேட்டுக்கொண்டார்! தங்கம் இவர்களே நாம் ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது என்று தவண மில்லாமல் இருந்து விட்டான். ஸ்வீகாரம்ஆன ஒரு வருஷத்திற் கெல்லாம் காமேசுவரய்யருக்கு ஒத்தாசை செய்ய ஒருவரும் இல்லை. ஒருவன் வாரண்டு கொண்டுவந்து விட்டான். காமேசுவரய்யரிடம் சொத்து இருந்தவனாயில் எல்லோரும் அவரைக் சுற்றித்தொண்டே இருந்தார்கள். இப்போது அவருக்கு சொத்துக் குறைபவும் முன் அவரிடம் சுற்றிக்கொண்டிருந்தவர்க டெல்லாம் இப்போது அவரை வெறுக்கஆரம்பித்தார்கள். தங்கம் மற்றவர்களைக்காட்டிலும் அதிகமாக வேறுத்தான். வாரண்டு சேவைகள் இதுதான் சமயம் என்னென்றி தங்கத்துக்கு இரகசியமாக 100 ரூ கொடுத்து காமேசுவரய்யரைப் பிடித்துக் கொடுக்கச் சொன்னான். தங்கத்துக்கு காமேசுவரய்யருக்கு சொத்துக்குச் சொல்வதுதான் வேறுதான். வேறுதான் வேறுதான் யாதலால் வாரண்டு சேவைனுக்கு ஒத்தாசை செய்ய ஒப்புக் கொண்டான். வாரண்டுக்கு பயந்து ஒண்டிக்கொண்டிருந்த காமேசுவரய்யருடைய இருப்பிடத்தைத் தங்கம் சேவானுக்கு சுற்றும்படி யிருந்த காமே

சுவரய்யரையும் உள்ளே ஒரு இடத்தில் ஒவியச் சொல்லி மெள்ள சேவகனை உள்ளே விட்டுவிட்டான். சேவகன் வந்ததும் காமேசுவரய்யர் அகப்பட்டுக் கொண்டார். காமேசுவரய்யர் பிறகு வெகு வருத்தப் பட்டு தங்கத்தைப் பார்த்து தனக்கு எப்படியாவது ஒத்தாசை செய்பவனெடுமென்று கேட்டார். தங்கம் நீர் என் பிள்ளையை ஸ்வீகாரம் செய்து கொண்டு கொடுத்தது போதாதா! அவனுக்கு கர்மமும் சிரார்த்தமும் தானே மிச்சம்செய்து வைத்தீர்! இன்னும் என் சொத்தையும் வாயில் போட்டுக்கொள்ளப் பார்த்தீர் மா! நான் மாட்டே நென்றான். காமேசுவரய்யர் ஸ்வீகாரம் வேண்டாம் என்று சொல்லும்போதே

தான் கட்டாயப்படுத்தி அவரை ஸ்வீகாரம் செய்து கொள்ள சொன்னதை தங்கம் முற்றிலும் மறந்து, பழியை இப்போது காமேசுவரய்யர்மீது போட்டான். இந்த சங்கதிகள் இராமச்சந்திரய்யருக்குத் தெரிந்ததும் அவர் உடனே பட்டணத்திலிருந்து வந்து காமேசுவரய்யர் சொத்து கடன் எல்லாவற்றையும் ஒப்புக் கொண்டு அவரை அபமானப்படாமல் காப்பாற்றி அவரையும் பட்டணத்துக்குக் கூட்டிக் கொண்டு போனார்.

எஸ். இராமஸ்வாமி ஐயர், பி. ஏ.

“Man is Man and Master of his Fate & Fortune.”

A CRITICAL STUDY OF THE TEMPLE TRADITION IN A RECENT FESTIVAL.

“Turn Fortune, turn thy wheel, and lower the proud ;
Turn Fortune, turn thy wheel, in sunshine, storm and cloud ; [of many lands ;
Thy wheel and thee we neither love nor hate. Smile and we smile, the lords
Frown and we smile, the lords of our own hands ;
For man is man and master of his fate.”—*Tennyson*.

“As I walked by myself
I talked to myself
And myself said this unto me:
Make friends with thyself !
Be true to thyself !
And thyself thy good angel be !”—*Anon*.

“சுவாசந்தியா கொல்லவேண்டில், கரபாத்திரட்சாமி யாகவேண்டுட்.”

பேரன்புப் பகிழ்.

“அன்பையருளே இன்பே கனியே இன்னருதேயுள்
கண்ணிற்றிந்த கண்மணிக் கேத்தனைபேர் !
உள்ளல் கணித்தரரை யுள்ளபடி போற்றுவாரேய்
உணங்கனித்தேதான்வீழ்த்தால் உவகையுடனேத்திடுவாய்
கண்ணில்வீழ்த்ததானால் மாயைவந்து தொத்துமென்று
மாற்றிலே தாங்கியம்மா மடியில்வைத்து வளர்ப்பாரே !
நினைக்கக்கனையென்று சின்னையள்ளிக் குடிக்க வெண்ணி

அடுத்தடுத்து வருவாரம்மா அனந்தனந்தம் பேர்களுமே,
நீ கைக்கெட்டா கங்கையல்லோ வாய்க்கெட்டா விண்ணமுதே!”

“உள்ளதுணர்ந்து உளவறித் துணைக்கண்டு
ஹிருதயமாம் கலசமதை யழுக்கறவே தான்விளக்கி
அன்பார் கைநீட்டி யாதரவா யுனையேந்தி
ஆருமறியாத அம்பரத்தே தனியிருந்து
தன்னைத்தா னறியத் தபித்தவர்கள் தான்குடிப்பார் !
தபித்துக் குடித்தார்க்குத் தாகமது அற்றுப்போம்:
உண்டுகளித்தார் உளம்பெருகிப் பூரிப்பார்
இத்தனையும் சொல்லி எத்தனையோ எண்ணினேன் நான்:
எத்தனைதான் சொன்னாறு மேற்குமம்மா உன்றனுக்கு !”

—ஆனந்தந்தாய்மொழி,

“அவள்போன்புபுகழ்.”

“பந்தம்பறி” யுற்சவக்காக்கி.

[திருமயிலையில் ‘புண்ணையங்கானல் மடமயிலைக் கட்டிடங்கொண்டான் கபாலீச்சரமர்ந்தான்’ திருக் கலியாணம் செய்து கைலாசவாகனமேறித் திருவுலாவந்து, கூடியிருந்து, மதுகாட்காலையில் பத்தகோடிக் குக்கு உமாமதேஸ்வராரியுந்து தரிசனமளித்தபின், மாலையில் நாயகிசமேதராய் நகர்வலம் வரும்பொழுது, சிவபெருமான் சடையிலிருந்த கங்கையைக்கண்டு பேதபாவம்சொண்டு உள்ளே யூடல்கொண்ட நாயகி, திருக்கோயில் எதிர்வரவும், ஊடல்முற்றிச் சினமாகத் தன்கலைகளாம் (திவர்த்திப்) பத்தங்கலையெல்லாம் பறித்துக்கொண்டு தான்மட்டும் கோயிலிடமடைந்து, பகவானை முச்சத்தியில் விட்டுவிட்டுவந்து விட, “பந்தம்பறி” கொடுத்துத் “திக்கற்றநாதன்போல்” சந்நியில் நின்றுகொண்டிருந்த ஸ்வாமியைக்கண்ணாற்று, “தம்பிரான்தோழர்” எனப்பேர்பெற்ற கந்தரஹர்நீதியடிகள் பகவானிடம் சென்று பிள்ளைநியின் ஸ்வபாவத்தைச் சொல்லி அவருக்கு ஆறுதல் கூறுகிறபாவனையினு. “பற்றென்று பற்றென்று பவோபவம்” என்ற பாவனா லக்கணத்துக்கிசைய, “தம்பிரான் தோழர்” பகவானிடத்தில் பற்றிய பற்றென்றே பாலினயாக விருந்து பேசுகிறார்.]

1. ‘தம்பிரான் தோழர்’ ‘பவோபவ’ப் பிரலாபம்.

“குலவங்கேத பாலீகியை நம”

- (1) சலனசக்தி யென்றுசொல்லவர் சாதிக்கெட்ட லெகஜாயியை
மலினபுத்தி யென்றுஞ்சொல்லவர் மாயைவென்ற தாயவள்காண்!
சலனசக்தி யென்றசெல்வி சகடக்கா லதுபோலே
† மலினபுத்தி யார்மனத்தை யுருளவைப்ப றுண்மையிதே!

2. இதுவுமது:— “கௌளிகியைநம” “குலயோகியைநம”

- (2) உருளவைப்ப றுண்மையிது! மருளவைப்பவர் மாயையினால்!
தெருளவைப்பவர் தேர்ந்தாமை! யிருளவைப்பவர் திரிந்தாமை!
மருளவைத்து இருளவைத்து மாயைமனந் தானொழியத்
தெருளவைத்துத் துன்பொழிப்பள் தேவீசலந சக்கனத்தி!

3. இதுவுமது.—“அருலாயைநமஸ்”

- (3) சக்களத்தியவள் நிச்சலதேவிக்ருச், சலநருபமே யானவன்,
மக்களற்றவன் மாயாவிருபி, மன்மதசந்தரப் பேற்றவன்,
‡ நிஷ்களத்திலே நிர்மலதேவி, சகளவடிவில் செந்தாமரையாள்,
§ புஷ்கரத்திலே புருந்தவசிப்பன் புஷ்டியுடையவன் பாதகி!

4. பகவான் தன்தோழரிடம் ‘பத்தம்பறி’ செய்த தலைவியின்மேல் குறைகூறல்.

- (4) பாதகியைநம்பிச் சாதனைசெய்தேன், பேரும்புகழும் பாவச் செய்தாள்!
சாதகியைநம்பிச் சாந்வினானேன் † சாதகிபாதகி யானாளுக்கான்
பாதகிபாடிக் கெடுத்தாளென்னைப் பாரிலுள்ளவர் தான்சிரிக்க!
சாதகியென்றுநான் நம்பினபாதகி சந்தியில்விட்டென்னை யோடிப்போனாள்!

5. இதுவும் பகவான் வாங்கு.

- (5) ஓடிப்போனாவன் சங்கைசெட்டு நாடிக்கொண்டேயொரு பாதகனை
நாடிப்போனாவன் பாதகனையென்று நாடி. லுள்ளோர்கள் தான்சிரித்தார்*
நாடிப்போனவந்தப் பாதகனைத் தூக்கி நாட்டார்புகழுவே யாட்டிவைத்தாள்
வாடிப்போனதோர் பூப்போலவனை யாட்டியலுத்துமே சீரழித்தாள்.

6. அவ்யாகிருதனைக்கடி யழித்துத் தைஜஸனாக்ஷிப் பின்னாமவனை யாண்யரப்பனாக்கி
விசுவன் வைசுவானர னாகச்செய்து, ‘விராட்ருபி’ யாகக் கூடி யிருந்த கேட்டை
யெல்லாம் கண்டு பகவான் தன்தோழரான சுந்தரஜாத்ரியிடம் பின்னம்
தன் குறையைச் சொல்லிக்கொள்கிறார்.

- (6) சீரழித்தவன் சிரிப்பானிகண்டாள் சாதிகேட்டவனைச்சேர்ந்திருந்தாள்!
பேரழித்து பெருமையுமழித்துச் ‡ சிறுமைப் பட்டவனோடேபோனாள்!
சீரழிந்துநான் சிரிப்பாணிப்பட்டும் சிறுமைப்பட்டாமலே தானிருந்தேன்!
வேரழிந்துள்ள வினாவினனை வேண்டியவன் தானும் போயடைந்தான்!

7 தன்னைப் பிரிந்த நாயகியின் செய்கையையும் தன்னிலையையும்
பகவான் தோழர்க் குணர்த்துகிறார்.

- (7) போயடைந்தானவன் போனதயுள்ளாள் போதைமயக்கத்தை யொழித்தேனென்று
போயடைந்தாரைப்புன் முறுவலுற்றான் : பொங்கிற்றவர்கெல்லம்பாற்கடல்போல்;

† தேவியின் பிரகாச விம்சரூபங்களை யந்தர்ஸகியுமாதக்கொண்டு குறிப்பிட்டபடியென்க.

‡ ‘இச்சையுதித்தலித்திலே’, அஃதாவது ‘ஹிருதயபுண்டரீகத்தில்’ என்று அர்த்தம் கொள்க.
‘பெணக்கரசமம்’ பார்க்க.

† ஐண்டிவேஷம் தரித்து ஆஸங்குயிருத்ததை விட்டு ‘உமாமேதேஸ்வராய’ கிரகஸ்தனானதைச் சொல்கிறார்.

§ அவ்வியத்தமான ‘அவ்வியாகிருதனைக்’ குறிப்பிட்டபடியென்றுகொள்க.

† ஸ்வயம் பிரகாசரான தன்னை மணத்தயின் ‘இருளில் ஒளியாம்’ தைஜஸனைச் சேர்ந்ததுபற்றி
கவனச் ‘சிறுமைப்பட்டவன்’ என்று இழித்துச் சொன்னார்.

போயடைந்தேயின்னும் வெறுவதுற்றான் வீங்கித் தாங்கியவர் விழுவதுற்றான் !
† காயடைகிழங்கே தின்னுக்கொண்டு காற்றையொடுக்கி நான் தபலிருந்தேன்.

8. பகவான் தபலியற்ற 'தர்மஸம்வர்த்தனி' யாகவந்து தேவி வரித்ததைக் கூறுகிறார்.

(8) தபலிருந்தேனென்று தேவியவள் தர்மஸம்வர்த்தனி யாத்தோன்றி
தபஸுக்குவந்தேன் கேள்வரமென்று தர்மஸம்வர்த்தனி தானிசைத்தான்
தபலிருந்தேநான் தேவியைக்கண்டேன் தர்மஸம்வர்த்தனி சொருபமதா
தபஸுக்கிசைத்தேநார் தர்மஸம்வர்த்தனி தானேவேண்டினே னென்னுரைத்தேன்.

9. தர்மஸம்வர்த்தனியை யடைந்து சலனத்தை நீக்கியதுரைத்தல்.

(9) வேண்டினேன் வேண்டியபடியிருந்தான் வேட்கையெல்லாமவள் தானுடைத்தான்!
ஆண்டியேயானாலும் வேண்டேன் சலனத்தைவேட்கைநீர்த்தென்றனை யாண்டவளே
வேண்டியேசலன சக்தியைநம்பினான் பட்டதெல்லாம்போதும் பாருலகில்
ஆண்டியேயானாலும் ஆண்டாளுக்கடிமை யாகவேவேண்டினே னென்னுரைத்தேன்.

10. பேதத்தை யொழித்துத் தர்மத்தைவளர்ப்பதே சரியென் றிசைத்தேவி அன்னபூரணி யாகிச்
• சிவனுக்குக் கரபாநீர்ப்பிச்சையிட்டதை யுரைக்கிறார்.

(10) உரைத்தேனுண்மையை உள்ளதது வென்றான்
† கதைத்தான் தன் தேஹத்தை யப்புவி லுப்புப்போலே!
• ‡ பரத்தைமறைத்ததோர் பார்முதற் பூதமுன்
கரத்தைநிறைத் தென்றும் கார்க்கவேயென்றான்!

11. கரபாத்திரப் பிச்சையிட்டதேவி, ஊடல் கொண்டசுபிதியிருவருக்கும் சமாதானம் செய்துவைத்த
'தம்பிரான்தோழரை'ப் பார்த்து ஆசிரியருளமுதுபடியிட்ட சிறப்பைக்கூறுகிறது.—
சாட்சியாய்கின்ற சுத்தரவாக்மிது.

(11) கார்க்கவே யென்றான் கார்க்கில் போலொத்தான்!
பார்க்கவே யென்றும் பரத்தைநீ யென்றான்!
பார்க்கப்பார்க்கவே பரமும் கர மாச்சுகான்!
கார்க்கவே ஐங்கரன் கரபாத் ரமாவுனையென்றான்!

† “தேவியவள் புரம்விட்டுத் திக்கற்றகாதன்போல், ஆவிதனை யொடுக்கிக்கொண்டு அருத்தவக்கங்
செய்துகொன்றி, தாண்டிகழும் சாம்பவரைக்கடிவாழவேண்டுமென்று”

‡ எகவை சக்தி பாமேச்வரஸம்பரியோஜ னார்த்தாய சதுர்வின பூத்.
போகேபவாஸி புருஷேஷ்டா விஷ்ணு, க்ரோதேச காளி, சமரேச துர்க்கா.”

• “மரத்தைமறைத்து மாமதயானே

• மரத்தில் மறைத்தது மாமதயானே

• பரத்தை மறைத்ததுபார் முதற்பூதம்

• பரத்தின் மறைத்ததுபார் முதற்பூதம்.” —நீருமநீராம்.

12. பாகவானுக்கும் தேவிக்கும் ஊடல் நீர்த்துவைத்த சுந்தரமூர்த்திகள் தேவியருளால்
 “காமேச்வரமுகாலோககல்பித ஸ்ரீகணேச்வராயைநமஃ” என்னும் இரஹவிய
 காம உண்மையை சிதரிசனமாய்க்கண்டு கிருதார்த்தரானதைச்
 சொல்லுகிறது.—சுந்தரமூர்த்திநாயனார்வாக்கிது.

- (12) கரபாத்ர மென்றென்றாய் கசிந்துரை செய்தசொல்
 கரபாத்ர மந்த்ரமாய்க் காதிலே னுழைந்தது
 கரபாத்ர மந்த்ரம்பின் தந்த்ரமாய் மாறியே
 † கரபாத்ர சாமியாம் யந்த்ரமா யிசைந்தது !

13. சுந்தரமூர்த்தி நாயனார் தன் ஸ்வானுபவத்தைச் சொல்கிறார்.

- (13) இசைந்தது பார்யந்திரம் ஈஷணைத் திரியம்விட்டு !
 இசைந்தது பார்சலநம் நிச்சலன தேவியாய்
 இசைந்தது பாருலகம் அப்போடுப் பதுபோல
 இசைந்தது பாருடலும் உயிரோடொன் றுகவே !

14. சுந்தரர்தன் ஸ்வானுபவத்தைக்கொண்டு வேதசாஸ்திரங்களின் சத்தையெல்லாம்
 வெண்ணெயாய்த்திரட்டி யெடுத்துச்சொல்கிறார். •

- (14) உயிரோ டொன்றாய் உடல்சே ரவுமே
 தயிரோ டொன்றாய்ப் பால்சேர் தன்மைமோல்
 உயிருட லென்னும் பேதம நொழிந்து
 தயிரொடு பால்சேர் வெண்ணெய் தாச்சே !

15. சுந்தரமூர்த்தியடிகள் பூரணத்தில் நிர்வாணநீரைக்கூப்பெற்று பகவானால் ஆச்சாரியாபிஷேகம்
 செய்யப்பெற்றதன், தான் மண்ணில்வந் துதிக்கவேண்டி பூர்வவாசனையைப்பழித்து,
 நித்தமுத்த சுத்தமாயுள்ள கபவாசனையை யேற்றிச்சொல்கிறார்.
 (ஸமயாச்சாரியரான சுந்தரர்வாக்கிது.)

- (15) வெண்ணெய் தானபின் மத்தடி. படுவானேன் !
 வெண்ணெயா யிருக்கநான் நெய்க்கரு வானேன் !
 வெண்ணெய்தயிர் பாலுண்ண வேணாமட்டும் தானிருக்க,
 வெண்ணெய்தயிர் பால்விட்டு மண்ணுண்ண வேண்டுமோ !

குறிப்பு:—இதனால் பூரணத்தில் ஸ்வானுபவம் சித்தித்தபின் சுதகக்கருப அலைகளால் மூன்றாம்
 பின்னுமடித்து மோதப்படப்பெறும் உலகானுபவத்திற் சித்தியுழல வேண்டிய சிமித்தமில்லை
 யென்றும், உலகானுபவத்தால் வரும் சுதபோகபோக்யங்களைல்லாம் ஸ்வானுபவமுதிர்ச்சி
 யில் சந்த்ரமாத் திரத்தாலே சித்திப்பதாயிருப்பதால், அப்போகபூரணம் சித்திக்கப்பெற்
 தலருக்குப் பரோகபூரணம் ரவீக்காதென்றும் உண்மையை உணர்த்திபாடி யென்க.

† துதிக்கையையே பாத்ரமாசக்கொண்டு மோதகருண்பவாதலால் சித்தி விரையருக்குக் ‘கரபாத்ர
 காம’ யென்னும் பேர் பெருந்தொலியிற்று. ‘யந்திரம்’ என்றும் ‘சேஷம்’ என்றும் ‘மூர்த்தம்’ ஒன்
 றையே குறிக்கும்.

16. உமையம்மை மயூரவடிவமாய் மஹாதேவரைப்பூஜித்து அவரைத் திருமணம் செய்து கூடல் மூலம் ஆடிய 'புண்ணைவன' கௌரவராமனாய் ஸ்ரீ கபாலீசரத்தில் மெய்யன்பர் கருதலிக்கும் போழுதையெளித்திப்பெற்றுய்யவேண்டில் 'கரபாத்ரம்சாமியாகக் கைரிட்டி. சிற்கவேண்டும்' என்று முடிவுரைசொல்லி அனுபவாதிதருரைக்கிறார்.

(16) மண்ணையுண்ண வெண்ணக்கொண்டால் சலனசக்தி தயையேவண்டும் கண்ணைப்பிசைந் தழுவேண்டும் காயகல்பம் தேடவேண்டும்!

எண்ணையாண்ட அண்ணைதண்ணைப் புண்ணைவன மடையிலிப் பிண்ணையாண்டு ஊடல் தீர்த்தான் பேரமுதை யுண்ணவேண்டில்,—

கரபாத்ரம் சாமியாகக் கைரிட்டிநிற்கவேண்டும்!

கரபாத்ரம் ரீட்டிநின்றால் அமுதநிப்பா னுளம்பூரிக்க!

ஸ்ரீ கல்பநாம்பாள் ஸமேத கபாலீசரர் திருவடிகளேசரணம்.

ஒ ம த த் ஸ த்.

"THE COMING OF THE THEOSOPHICAL
MILLENNIUM."

“அவதாரபுருஷர் தோன்றும்
கிரஹசார நிலை.”

—o—o—o—

அவதாரபுருஷர்க்கு ஆயிரமாண் டென் பர். ஆண்டென்ச் சொல்வதும் ஆரமேயாகும். ஆரமதாவதும் ஜோதி ரூபம்மே. காலத்திற் சோதியைக் கிராமென்றுரைப்பர். கிரண மாவதும் வியஷ்டிபாவம்மே. வியஷ்டிக்கிரணம் சமஷ்டியிற் சூரியன், சூரியன் என்பதும் ஆதித் தன் தானே. ஆதித்தன்சைல் பன்னிரண்டாமே. பன்னிருகலையும் பன்னிராதித்தனும். அண்டா தித்தன், பிண்டாதித்தன், என்னுமேயவற்றை என்னுமேமேலோர். அண்டத்தி லுள்ளது பிண்டத்திலும்ஆமே. அண்ட பிண்டத்திலும் அவனே பொலிர்வன். அண்டபிண்டமும் சம ஷ்டி. வியஷ்டிமே. சமஷ்டிபாவம் சங்கையிற் றுன்றே. ஒன்றே பலவாய்ப் பிரியிலும் பொருந் தும். பலவொன்றாவதே பிரகிருதியிற் சம ஷ்டி. வியஷ்டிபாவம் விரிந்ததில் ஒன்று. ஒன்றே பலவாய்ப் பிரிந்து விரிந்தபின், விரிந்த தில் ஒன்று வியஷ்டிபாவம்மே. சமஷ்டி. வியஷ்டி

யியைச் சங்கையால் உணர்ந்துவான் 'ஏகன், அனேகன் வாழ்க' வென்றேறினார். ஒதின வன்மையை உணரா மூடர்கள் வாழில் துழை ந்து வழக்குரைத்துளாவார். கோதில் உண் மையைக் குருமுசுமறிந்தவர் வாழில் துழை ந்து வழக்குரைசெய்பார். காதல் நிறைந்தவர் காதியைரீக்கி ஹோமஞ்செய்தவர் ஹாதியைப் பற்றுவர். காதி, ஹாதி யெனவித்தையிரண்டு, காதி வித்தைகான் கர்மத்தை வளர்க்கும், கர்மிகட் கருகாமத்தைமூட்டும். காமத்தைத் தவறித்துப் பின் காதியை ஒதினார் கௌடபாதர் அவரேயா வர், காமதஹனத்தைக்காணாதேயோகியர் 'பாவ னுபுணையால்' ஹாதியைத் தொழுவார். பாவனு பூனை செய்யும் விதமது பாவனோபரிஷத்திலே "பார்ப்பார்" பார்க்கவே. பார்க்கப்பார்த்துப் பிரயோகமுமறிந்த பூனைமிகச் செய்வார் பூண சாவார், பூணகாரணசாரணராவர்காரணகாரிய தோரணையறிவார். ஹாதிவித்தையைபனுசரித் தொதினர் ஹம்ஸுதமந்த ஆத்மனேயாவர். ஹாதிவித்தையால் ஆத்மனே யானவர் காதி வித்தையைக் கண்டனு போகிப்பர். அனுபோ கம் முதிர்ந்த ஆத்மமபூரணர் 'கைவல்யசித் தர்' ஆகியுமின்னர், மன்னுயிரைத் தன்னுயி ராக்கொண்ட, மாதவரானதால் மனமிரங்கி,

பின்னும் பரையோக சாமர்த்தியத்தாலே, பாரினில் அவதாரமாகித்தீர்பார். ஸநாததந்தம்நத்வைதச் சாதிக்கவென்றே ஜன்ம மெடுத்தவர் ஐக்கிலே வாழ்வார், தாமரையிலேயிற் றண் ணீர்போ லிருந்தவர் ஓட்டியு மொட்டாமலே யுழைப்பர். இப்படியவதாரம் ஆகும் புருஷர்க்கு ஆனேதோர்சங்கியை ஆயிரமே. ஆயிரமான சங்கியைபை உலகத்தோர் ஆயிரம் ஆண்டாய் அனுசரித்தீர்பார். மாதவர் அஃகை “ஆயிரம் ஆராய” ஆத்மபூரணத்தில் தொழுவர். ஆத்ம பூரண நிருக்ருமிடமது “ஸஹஸ்ராரம்” எனப் பேர் பெறுமே. இப்படியாக “மில்லந்திபம்” (Millennium) என்று சொல்லும் ஆயிரத்தின் பாவனை ஐதிகபாவந்தால் ஆண்டாமே. ஐதிகத்தைப்பெட்டி அவதாரபுருஷரின் ஆத்மவுண்மையை யிணிக்கொல்வோம்.

இப்படியாக அவதாரபுருஷர்க்கு ஆயிரம் ஆண்டென்பர் ஐதிகபாவம் காண்முதிர்ந்தோர். ஆண்டாயிரமே, யானாலுமவர்கள், இருப்பது எப்பவும் “ஸஹஸ்ராரமே”. மனுபுத்திரர்க்கு மண்ணில் நறு ஆமுண்டு. நூறாந்தன் னையே நூற்றாண்டாக்கி அண்டத்தின் அளவால் அதையுரைப்பர். அதுவே மண்ணில் மணிகர்க்குப்பூர்ண ஆயுசு வென்பர். மண்ணில் நூறுபயிளங்குமதே விண்ணில் ஆயிரம் ஆகிவிடும். எப்படியெனினோ, இயம்பக் கேண்மின்: பிரகிருதியைப் பொழுதும் நவாத்தக மானது; தசமிவிலேருப்பது புருஷத்தனுவம். ஒவ்வொன்றும் பத்துக்கூறப் பிளங்கும் வியஷ்டிபாவம் மேலிடவே. நவாத்தகமான பிரகிருதி ஒன்பதும் ஒன்றுபத்தாகுகிருத்திலப்போ, ஒன்பதே தொண்ணூறுவாமே. அப்பாலுள்ள தசமி யில் பத்துவதகைதக் சேர்க்கில், தொண்ணூறம் பத்தும் நூறமே. நூறான இந்த சங்கியைகளே பூரண ஆயுசென்பர் மணிகர்க்கு. சாதகபுருஷராமரிதர்க்கொன்றுவது சாத்திய சித்தர்க்குப் பத்தாமே. ஆகவே சாதகர்க்கு “நூறும்” ஒன்றது சாத்தியபுருஷர்க்கு நூறுபத்

தாம். நூறுபத்தான ஆயிரமஃகையே சித்தர் வய தென்முசாகிப்பர். சித்தர் இருப்பது காலங்கடந்த புருஷத்தனுவம் அகிலேபே, தத்துவமான புருஷனிருப்பதும் தசமியிலென்று ஒதினோமே. தசமியிலுள்ளபுருஷத்தனுவத்தில், புருஷன் ஒருவன் என்றுமுளான். ‘தத்துவமெங்கு ன்நித்தத்துவனங்குண்டு’ என்னும் திருமந்திரத்தாலே, மந்திரமாமந்த புருஷத்தனுவனே தந்திரமாகவும் உத்பலிப்பன். மந்திர தந்திர உற்பத்தியைப் பேளஷ்கராகமத்தில் தான்பார்க்க. “பிந்துவென்றால் என்ன?” வென்று, பொது பூரணத்தி லுரைத்த பதிகம்பத்தாலும் உணரலாமே. * மந்திர தந்திரமான அவனே ஹம்ஸனும் ஆத்மனும்யா யிருப்பன். மந்திர தந்திரத்தால் மண்ணிலுதிப்பாளை “அவதார புருஷன் எனச் சொல்வார். அவதாரமானவன் ஆத்ம புருஷனே; ஆத்மனே யவதார புருஷனுமாவன். அவதார புருஷன் தோன்றக் கிரகவிலே ஒன்பதும் ஒன்றாய்ச் சேரவேண்டும். கிரகங்கள் ஒன்பதும் ஒன்றாய்ச் சேரின் சமஷ்டிபாவம் நானுதிக்கும். சமஷ்டிபாவத்தில் உதிக்கும் ஆத்மனே “அவதார புருஷன்” எனக் கொள்க. இத்தகையும் சொல்லி நிற்கையிலே “பூர்ணசந்திரோதயம்” என்னும் பத்ரிசை யொன்று தான் கிளம்பி பார்வைக்கு முன்வந்து நிற்கிறது. நிற்கிற பத்ரிசையைத் தான் பார்த்து நித்யமா புள்ளதை யெடுத்தாண்போம்:

“இக்காலமே நன்மையைக் கொடுக்கும் நற்காலம்” எனப் புகழும்து. காரணம் கேட்கில், “மஹாபுருஷர் அவதாரம் ஆகவேண்டிய காலம்” எனவுரைக்கும். பின்னுமது சொல்வதைச்சுடக் கேண்மின்:—

* இந்த விவேகசிந்தாமணி யின் 14-1-ம் பக்கம் பார்க்க: உமாமஹேசுவரர் திருக்கல்யாண மஹேமாற்சலக் காட்சி; கோயிற் றிருப்பதிகம்; “பிந்துவென்றால் என்ன?”

“இவ்வருஷம் ஜனவரி” 11 உயில் கிரகங்களின் நிலையால் அவதாரபுருஷர்கள் ஜனிக்கும் உற்ற காலம் என்று அறிகிறோம், அனேக ஆயிரம் வருஷங்களுக்கு முன்பு கிரகசாரம் இவ்வித மிருத்தகாலம் சுமார் 10, 000 வருஷங்களுக்குமுன் இவ்வாறு இருந்தது என்று ஜோதிஷசாஸ்திரியான ஸ்டீக்ளிங் என்பவர் சொல்லுகிறார். அம்மஹா புருஷர் சுமார் 30 - 40 வருஷங்களுக்குள் கம்முடைய ஊனக்கண்ணுக்கு முன்தோன்றுவரென்று பிரஹ்மஞான புத்தகங்களின் (Theosophical Books) மூலம் தெரிய வருகிறது.”

அவர் எப்படி இருப்பென்னில் பின் வருமாறு அவர் இலக்கணம் கூறுகிறார்.

“வானத்தில் மண்ணில் பெண்ணில் மைத்தரில் பொருளில் ஆசை, தானந்தத் தமையும் நீத்துத் தத்துவ முணர்ந்த யோகர் ஞானக்கண் கொண்டேயன்றி நாடருள் ஜோதி, மண்ணோர், ஊனக்கண் கொண்டேயான உடன்வினை யாடல் செய்வான்.”

“ஞானக்கண் கொண்டேயன்றி நாடருள் ஜோதி” நிகிஷத்துக்கு நிகிஷம் உன்மை புணர்ந்த உத்தமர் தம் புனித உள்ளத்திற் பிறந்து கொண்டே யிருக்கிறது பிரத்தியக்ஷ பூர்வகமாக ஞானிகள் அறிந்துள்ளதோர் அனுபவமாம். அப்படிப்பட்ட பரஞ்ஜோதியானது “மண்ணோர் ஊனக்கண் கொண்டும் தான உடன்வினையாடல் செய்வான்” என்றதனால், “அவதார புருஷராய்” த்தோன்றுவர் என்று சொல்கிறார் ஸ்ரீகிருஷ்ணபகவான் அர்ச்சுனனுக்குத் தன் ஸ்வரூபத்தைக் காட்டவேண்டி. “ஞானசுட்சுள்” கொடுத்துப் “பார்”! என்றார். அவன் ஊனக்கண்ணுக்கு ஸ்ரீகிருஷ்ணன் மச்சானாகத்தான் பட்டார். அப்படியே “மண்ணோர் ஊனக்கண்கொண்டு” பார்ப்பது ஊனமாகவே தானிருக்கும், ஞானக்கண் உண்டானால் அவதாரபுருஷர்களை எப்பொழுதும் தரிசிக்கலாம்.

மூலக் கொள்கைகளான ஸந்தானதர்மங்களின் ஐயமே “அவதார ஜீவை” வல்லவருக்குப் புல்லமாயுதம் என்பதுபோல, தம்மம்

தலையெடுக்கும் காலம் வந்தால், ஸ்வவொருவர் உள்ளத்திலும் தம்மசிறதை யுதிக்கும், இதுவே அவதார புருஷர் உதிப்பதற்கான நல்லகாலம். ஆகையால் “ஸத்யம் வத: தர்மம் சர” என்றும் வேதவாக்கை யனுஷ்டித்து ஜனங்கள் எப்பொழுது ஏகோபித்து நடக்கிறார்களோ அப்பொழுது அவர்கள் தர்மசிறதை யெல்லாம் கூடி யுருவெடுத்ததுபோல் ஒரு உருவம், ஒன்றாகவோ, பலவாகவோ ஒன்றிப்பலவாகவோ பலவிலொன்றாகவோ தோன்றும். ஆகையால் “நமச்சிவாய வாழ்க, நாதன்தான் ஸாழ்சு; இமைப்பொழுது மென்னுள்ளின்று நீங்காதான் தான்வாழ்சு” வென்று ஜனங்கள் ஏகோபித்துத் தத்தம் ஹிருதய மத்தியிலுள்ள தஹராகாசத்தில் எப்பொழுது இறைவனை இடைவிடாது தொழுது துதிக்கிறார்களோ அப்பொழுது அதனிலே “நற்காலம்” ஆகும். அக்காலத்தில் “எண்ணினர்க் கெண்ணினபடி யிருந்தருளியு மீசன்” “ஏகன், அனேகன் வாழ்க” வென்றபடி ஏகனாகவும் அனேகனாகவும் இருந்து அருள் சாதிப்பன். இதுவொன்றே யொருகாலம் பொய்க்காத உத்தம “கிரகசாரநிலை.”

“பத்தமான ஸஹம்ஸிகாயை நம:” “முனிமானஸ ஹம்ஸிகாயை நம:” என்றும் இரஹஸ்யராமங்களால், பத்தர்கள் மனவிலும், முனிவர்கள் (Thinkers) மனவிலும் ஹம்ஸம் நீர தேஹத்தோடு சதாசிவ மூர்த்தியாய் அவதரித்துச் சதா ஜீவசெய்துகொண்டிருக்கும் பகவான் “மண்ணோர் ஊனக்கண் கொண்டு பார்த்து” ஏன் ஜீவசெய்து விளையாடுவதில்லை? திருப்பதி மஹாத்மியத்திலே ஸ்ரீவைஷ்ணவபதி யவர்கள் ஆகாசராஜினுடைய சம்பந்தஞ் செய்து “ஊனக்கண்கொண்டு பார்க்கவும் காண” ஜீவசெய்துவர், அஃது அர்த்தமாய் முடிந்தது கண்டு மொனியாகி ஸ்வப்துவல்வதையில் மட்டும் தோன்றுவாராகி ஜாக்கிராவஸ்தையில் காண்போர்க்கு சிவையாக அமர்ந்து நின்றார். “குழந்தையும் தெய்வமும் கொண்

பாடு மிடத்திலே” யென்பது பழமொழி யல்லவோ! பகவான்கொண்டாடாது ஊனைக் கொண்டு ஊனைவளர்ந்து ஊனை பெரிதாய் நினைப்பார்க்குப் பகவான் ஊனை யுருவாய்த் தோன்றிக் கல்லாய்ச் சமைந் திருப்பதன்றி புருஷோத்தமனாக விருந்து “உடன் விளை யாவேறு” எப்படி? விளையாடினாலும் அவன் விளையாட்டைக் காணக் கண்படைக்க வேண்டாமா? “அந்தர் முகத்திலே” ஆராதிப்ப தற் கெளிபவரான, பகவான் “பஹிர்முக னுர் ஸா” என்றபடி. பஹிர்முகத்திலே காணத் துர் ஸமாய் விடுவார். ஆகையால் திருமூலர் ஓசிய நிருமந்திரம் பொய்க்காது.

“முகத்திற் கண்கொண்டு பார்க்கின்ற மூடர்காள் அகத்திற் கண்கொண்டு பார்ப்பதே யானந்தம் மகக்குத் தாய்சன் மனனானே டாடிய [னே!” சுதத்தைச் சொல்லென்றால் சொல்லுமா நெங்க

அவதார புருஷரைப் பக்தியென்னும் உள் நம்பிக்கை ஊன்றிப் பழுத்த ஊக்கண்ணு லன்றி “ஊனக்கண்கொண்டு காவ்பது” எப் படி? ஊனமில் உருவை ஊனக்கண்கொண்டு பார்க்கில் ஊனமாய்த்தான் விளங்கும்.

“The King is dead, Long Live the King.”

Reminiscences & Recollections.

The following letters received 10 and 12 years ago are now first published, to show how King Edward the Man outshone the mere King. If the great Crown of the United Kingdom shed its luster on the brow of the man who wore it, the Man in turn shed more luster on the Crown, because the Light of his heart was greater than the brilliant gems that adorned the ancient Crown of England.

“Marlborough House, Pall Mall, S. W. 28. July, 1900. Dear Sir,—I have submitted your letter and enclosures to the Prince of Wales. His Royal Highness desires me to express to Mr. Swaminatha Aiyar his best thanks for the copy of Verses which he has been good enough to transmit to him through you” Yours faithfully, Francis Knollys.

(Now, Lord Knollys).

Miss Manning, the devoted Secretary of the National Indian Association, who had done so much to bring England & India together, & who visited the Editor of this Journal in his humble home in response to an invitation from himself & his wife, in a covering letter, says:—

“I told the Private Secretary (to the Prince of Wales) that you were actively interested in the improvement of sanitation in Villages and Towns and in Education.”

Two years earlier, on 24th Novr, 1898, Sir Francis Knollys had written in reply to a letter submitting a Copy of the Life of the Queen to the acceptance of His Royal Highness as follows:—Marlborough House, Pall Mall, S. W. 24, Novr, 1898. “Sir,—I

have submitted your letter to the Prince of Wales, and I am desired by His Royal Highness in reply to request you to thank Mr. Swaminatha Aiyar for the copy of the work on the Queen which he has transmitted to him through you. I am &c Francis Knollys."

"This change of name from Black town to George town is made at the express desire of His Royal Highness the Prince of Wales to whom the popular sentiment in the matter has been represented."—Chief Secy. Mr. M. Hammick in the Fort St. George Gazette of 27th Jany. 1906.

“வாழையடிவாழையாய் வாழ்கவேயரசு.”

இந்த மேமர் டெ வென்ஸிக்கிழமை இராத்திரி பதினென்றே முக்கால் மணிக்கு நமது சக்ரவர்த்தியும் இராஜாவுமான மாணிக்கமதங்கிய ஏழாவது எட்வர்ட் அரசர் சுவாசக்குழ லிப்பற்றிய நோயால் சிறிது காலமட்டும் அசௌக்யமாயிருந்து திடீரென்று காலமாகார். அவர் மூச்சடங்கவும் அரசரிமை வேல்லு இளவரசரான மேன்மை தங்கிய ஜார்ஜ் அவர் களதாக, அவர் ஐந்தாவது ஐர்ட்ஜ் என்னும் பேரால் சிமைக்கு ராஜாவும் நமக்கு சக்ரவர்த்தியுமானார். சேஷத்திர சேஷதாரஞ்சியாக யோகத்தையுள்ளபடி உள்ளாய்த்தறிந்தவர்கள் “ஊனேமறிவதென்றாதேடாகாளம், உணர்வே ப்ரதம்மென்றுதேடாகாளம்” என்ற நத்துவராயர் வாக்குப்படி தேஹம் விழுந்து போக தேஹி அஃதேஹி அழிபாமல், அழிவற்ற வஸ்துவாக ஜீத்மல்வருபந்தையடைந்து பரஹமாத்மஹக்கிபயாம் சாயுஜ்ய சாம்பராஜ்யத்தை உடனேயேயோ அல்லது எஞ்சிசின்ற கர்மம் கழிந்த பின்னரோ அடைகிறான் என்று நன்றாக அறிவர்.

“அரசுரிமத்தான் வாழ்கவேயரசுநீழியும்” என்னும் ஸ்தம்பவாக்கு அரசன் மறித்த லடனெழும் அசுரிரியான பிரஜாவாக்கு. இதன் பொருளென்ன வெனில் தேஹமான அரசன் இறந்தான், தேஹியான அரசன் வாழ்க வென்பதாம். வாழையானது பலவீனமற்றதும் சித்திப்பொலிவு நிக்சயமானதுவும், அதன் அடியிலிருந்து முனைகிளம்பி மேல்வாழைநசிக்குமுன் அடி வாழை தலையெடுத்துக் கிளம்பி

விடுகிறது சகஜமாயிருக்கிறது. ஆதலால் தான் “வாழையடிவாழையாக வாழ்க” வென்றே மூத்தோர் வரனம் உண்டாயிற்று. அதன் கருத்து என்னவென்றால் மிருத்யுவசுத்தனான (மரணத்துக்குட்பட்டவனான) மனிதன் தேஹபாந்திரத்தில் நாசககிதையிருந்தாலும் தேஹிமாத்மிரத்தில் நாசரஹிதையிருக்கிறான் என்னும் ஆத்மதத்துவ உண்மையை உணர்த்துவதேயாம். அதுபோல, அரசன் பிறப்பான் இறப்பான். அரசு பிறப்பிறப்பின்றி “வாழையடிவாழையாக” நீடித்து நித்தியவாழ்வென்பதாயிருக்கும். அப்படியே தேஹோபாதிதனான மனிதன் பிறப்பான் இறப்பான். தேஹோபாதிநீங்கிய சமஷ்டிஜீவனான மன “வாழையடிவாழையாக” நீடித்து நித்தியவாழ்வென்பதாயிருப்பான். இப்படியாக, மனிதன் மிருத்யுவாக்கு (மரணத்துக்கு) உட்பட்டவனாயும், மிருத்யுவசுக்கடந்தவனாகவு மிருக்கிறான். அதாவது காலாதினனாயும், காலாதிதனாயுமிருக்கிறான். காலாதினனான (காலத்தின் வசப்பட்டவனான) மனவசன் காலாதிதனாவது (காலத்தைக்கடந்தவனாவது) எப்படி? பிராகிருததாரமத்தில் இடங்கு மரணம், மிருத்யுவென்பவெய்யம்.

“ஊலோகக் கூடி ஒலிக்க வழுதிடும் பேரினை நீக்கிப் பிணமெனப் பேரிடரி குடையச் சாட்டினடைச் சொல்லிப்போய்ச் சுட்டிட்டு நீளில் மூழ்கி கிளைப்பொழித் தார்கோ.”

இது லோகாயுத சம்பிரதாயமான தர்மம், தேஹத்தை அக்னிக்கு ஹையாக்கிச் சுட்டெரித்தாலும் சரி, பூமிக்கிறையாகப்பிரேதத்தைக் குழியிலிட்டு அடக்கம் செய்தாலும் சரி, ஐம் பூத சையோகத்தாலுண்டான ஸ்தூலதேகம் சையோகம் விட்டுப்பிழிந்து பஞ்சபூதங்களாக மாறுவது நிச்சயம், நமது எட்வர்ட் அரசரின் தேஹ அடக்கம், மேய் 20-உ வெள்ளிக்கிழமை யன்று மத்தியானம் நடந்தேறியது. அன்று உலகெங்கும் பரவியுள்ளபிரிடிஷ் இராஜ்யத்தில் எல்லாரும் தத்தம் தொழிலை விட்டு இறந்துபோன அரசனுக்காகத் துக்கம் பாராட்டினார்கள். உலகவழக்கில் இது சகஜமாக.

காலாதீனன், காலாதீதலுவுது எப்படி? பென்று கேட்டோம். பிராகிருதிகர்மத்தை விட்டு ஆத்மதர்மத்தையொட்டிப்பார்த்தால், அதற்கு உபாயம் வேறு இருக்கிறது. அந்த உபாயத்துக்கு “அத்பாத்தமயோகம்” என்று பெர். கேஷத்திர கேஷத்திரஜ்ஞ சம்பந்தியான மனிதன், கேஷத்திர கேஷத்திரஜ்ஞ விபாகயோகத்தாலே, தேஹம், தேஹி பென்கிற தேஹாத்தமஸீசாரஞ் செய்து தேஹத்தைவிட்டு தேஹியை (ஆத்மாவை)ப்பற்றி நின்று, “காலவஞ்சனம்” என்னும் யோகசாதனத்தால், லபயோகத்தையனுசரித்து, கேஹாநித்யை (தேஹோபாதி ரத்யித்யை) உண்மணியவஸ்தையடைந்து, மனோன்மணியைப் பூதித்து அந்தப் பராசக்தியின் அருளால், தன் இச்சாமாத்திரத்தினாலே கேஹத்தை விட்டு தேஹிபாகிச் சாக்ஷி மாத்திரப்பய நின்று பார்த்திருப்பன். இப்படிப்பட்டவர்கள் யோகசித்தர்கள் என்று சொல்லப்படுவார்கள். * கிறிஸ்துவருக்கு இந்தச்சித்தியுண்டு. இவர்கள் அத்பாத்தமயோகத்தில் சித்தியடைந்தவர்கள் என்பது கருத்து.

சாதன மிஸ்திச்சாதிப்பாரில்லை, யோக சாதனங்களில் பழகுவருகிறவர்கள் சாதகர்கள் என்று சொல்லப்படுவார்கள்.

* Vide, St. John X. 17-18.

சாதனங்களைப்பற்றிநின்று சாதித்த தீரர்கள் சித்தர்கள் என்று சொல்லப்படுவார்கள். உதாரணமாக, இவ்விவேகசிந்தாமணியைத் துவக்கும் பொழுது அஸ்தை ‘அறிவைப்பரவச்செய்வதற்கான’தோர் சாதனமாகக்கொண்டு சாதகந்தேடி யதை நடத்தி வந்த “மாயாண்டிப்பிள்ளை” சாதகபுருஷனும். “கிராமாண்டி” பென்று வெளிவந்தவர் அந்தமாயாண்டியின் பிரதிபாசமான (கண்ணாடியில் முகம் போலும் பிரதிபிம்பாரோப) வியஷ்டத்தோற்றம். கிராமாண்டியின் சமஷ்டிபாவம் மாயாண்டி. மாயாண்டியின் வியஷ்டபாவம் கிராமாண்டி. அறிவைப்பரவச்செய்வதான தர்மத்தை யனுசரித்து அதையே கடைப்பிடியாகப்பிடித்து “அறிவேனுத்தேவியை” ப் பூதித்து, அவள் பிரத்தியக்ஷமாகப்பெற்று, சாதிக்க யத்தனித்ததை சாத்தியமாகக்கண்டவர், “மாயாண்டிச்சித்தர்.” இப்படி சாதனையைக்கொண்டு சாதித்தவரான சித்தபுருஷராம் மாயாண்டியிலிடத்தேசமஷ்டி. வியஷ்டி. பாவங்களிரண்டு மொன்றாய்க் கலந்து எகிப்பவப்பட்டிருக்கும். இனி அவர்தம் இச்சாமாத்திரத்தினாலே மாயாண்டியாகவும், கிராமாண்டியாகவும், “மாயாண்டி, கிராமாண்டி, யல்லாம் சேர்ந்து தன்னிலடக்கமான மாயாண்டிச்சித்தஞ்சுவமிருப்பர். இது ஸ்வானுபவத்திலிருந்து கண்டதோர் திருஷ்டாந்தம். இப்படியே ஒவ்வொருவரும் தம் கடமையை வலதர்மம் தப்பாமல் செய்வதினால் அக்கடமை வைக் குறைவறச் செய்து முடித்தமாத் திரத்தினால் சிறைவேய்தி சாதனையைச்சாதித்துக் கொண்ட சித்தபுருஷராகலாம். “கொக்கென்று நினைத்தையோ கொக்கனவா!” என்று கேட்ட சிவவாக்கியர் பத்னியும் இல்லாததர்மத்தைக்குறைவறச்செய்து அதனால் சித்தியடைந்தவரல்லவோ! காலஞ்சென்ற நமது எட்வர்ட் அரசர் தாம் சாதனமென்று கொண்டதைச் சாதித்துக்கொண்ட “சித்தபுருஷர்” என்பது நம்முடைய மதம் (அபிப்பிராயம்). எப்படியெனில், சொல்வோம்:—

முதலாவது இவரிடத்தில் ஜீவகாருண்யத்தின் பிரதிபாவமான (பிரதிபுப்ம் அல்லது சாயலான) அனுதாபசிக்தை பூரணமாயிருந்தது. 1875 - ம் வருஷத்தில் இவர் இந்தியாவுக்கு விஜயமாய் வந்திருந்த பொழுது அது பிரத்தியக்ஷமாயிற்று. பின்னர் 1898-ம் வருஷத்தில் நாம் ஷிக்டோரியா மஹாராணியின் சரித்திரம் வெளியிட்டபோது அஃதை யவருக்கு அனுப்ப அவர் அதை யேற்றுக்கொண்டனாப்பியக்கடித்தால் இவர் அனுதாபருணம் மேல்மினுக்காததல்லவென்று தெரிந்தது. பின்னர் 1900 - ம் வருஷத்தில் இவர் உயிருக்கு ஆபத்து நேர்ந்த பொழுது இவருக்கு வாழ்த்துக்கூறி வெளிவந்த பாக்களடங்கிய லிவேக சிந்தாமணி சஞ்சிகையொன்றை இவர்க்கு அனுப்ப, அப்பொழுது அவர் இந்த ஏழையினிடத்து எடுத்துக்கொண்ட கிரத்தையினாலும் அவருடைய "Best thanks" பூர்ணவந்தனத்தைச் சொல்லும்படியெழுதினதினாலும் அவர் பரமதயாலு என்று நமக்குத்தெரியவந்தது. அப்பொழுது நாம் கிராமசகாதாரத்தைப்பற்றிவலுவில் சித்தையெடுத்துக்கொண்டிழைத்து வந்தோம். சித்தியாசம்பந்தமான விஷயங்களிலும் எப்போதும் போல கிரத்தை பூண்டிழைத்துவந்தோம். இது சங்கதிகளை நாஷனல் இந்தியன் அஸ்ஸோஸியேஷன் காரியதரிசிபான மில்மானிங் துறைசாரிபவர்கள், சென்னைக்கு விஜயமாய் வந்திருந்த பொழுது, ஊருக்குள்ளுக்கேவனென்கிற தயாவினால் இவ்வேழையின் விட்டுக்குவந்து ருஞ்சுருழத்தைக்கூடும் பற்றியையும் பார்த்துச்சந்தித்தாறித்துப்போனவராகதலாம், இவன் செய்து வரும் வேலைகளை மேன்மை தங்கிய வேல்லு இளவரசரான எட்லர்ட் அவர்களுக்குக் (அப்புறம் தான் அவர் பட்டத்துக்கு வந்தார்) தெரிவிக்க அவர் ஹிருதயமலர்ந்து, முன் பின் கண்டறியாத இவ்வேழையிடத்து ஊருக்குழைக்கேவனென்கிற வாஞ்சையால் தயவுபிக்க கூர்ந்து சீசாரித்து அவருடைய

பூர்ணவந்தனத்தைத்தெரிவிக்கும்படி ஆங்குமித்தார். அவருடைய காரியதரிசிபான ஸர் ப்ரான்ஸிஸ் (இப்பொழுது லார்ட்) கோலிஸ் அவர்கள் அவ்வாழ்ஞைப்படியெழுதியகடித்தத்தில் 'His Royal Highness desires me to express to Mr. Swaminatha Aiyar his best thanks for the Copy of verses which he has been good enough to transmit to him through you' என்று எழுதியிருந்தார். இதை நாம் அப்பொழுது பிரசுரிக்கவில்லை. ஏனெனில், பரஸ்பரம் ஹிருதயபூர்வகமாய் உள்ளமூனாவுணர்ந்த விஷயங்கள் "அஹப்பொருட்" தன்மைவாய்ந்தவையாய் விடுவதால், அஃதைப்பல் லாசரியப்பகர்ந்து கூறல் ஹிருதயத்துக்கு இதமாயில்லாதது பற்றியும், உண்மை உணரற் கரிதுபற்றியுமென்று கொள்க. இப்பொழுது வெளியிட்டதேனெனில் அரசாயிருந்து உலகதீய சமாதான புருஷர் (Peace - Maker) என்று பேர் பெற்று விளங்கின நமது அரசர் பட்டத்திற்கு வந்த மாதிரத்தினாலேயே பேர் விளங்கப்பெற்ற வராயின்றி ஏற்கனவே யவரிடத்திருந்த ஆத்மப்பிரகாசம் அவர்பட்டத்துக்கு வந்ததால் குன்றின்மேல் விளக்குப்போல் பிரகாசிக்கலாயிற்று என்பதை வற்புறுத்த வேயாம்.

அவர்பட்டத்துக்குவந்த பொழுது அவர் பிராணனுள்ளமட்டும் ஜனங்களுடைய கேஷமத்தையே நாடியுழைக்கக்கங்கணம் கட்டிக்கொள்வதாகச்சொன்னார். அவர் பிராணன் நீங்கிய வெள்ளிக்கிழமைபன்றும் அவருடைய அந்தரங்ககாரியதரிசிபான லார்ட்கோலிஸ் அவர்கள் தேகஜாட்டியமாயிருக்கையில் வேலை செய்ய வேண்டாமென்பன்ன, அதற்கு அவர் "அப்படியில்லை: கடமையினின்றும் பின் வாங்குகேன். கடமைவரையில் செய்கடனைச்செய்துகொள்பீரென்" என்று சொல்லித்தம் கடமையைச்செய்துகொள்ளும். இப்படி ஸ்வதர்மத்தைக்காப்பாற்றிய புத்தமசித்தமுள்ளவர் தர்மசாதனமாகத்

நான் கொண்டதைச் சாதித்தவராகாரோ! அவர் தர்மசாதனையைச் சாதித்த சித்தபுருஷரென்பதே எல்லாருக்கும் சம்மதமாம்.

ஸ்ரீ கிருஷ்ணபகவான் அர்ச்சனனுக்கு உபதேசம் செய்து வந்ததில், “மனிதரில் நான் அரசனுவேன்” என்றார். ஆகையால் அரசன் ஆத்மஸ்வரூபனுயிருக்கத்தக்கவன். ஆத்மா வென்பது அறிவு. அறிவு தர்மஸ்வரூபத்தை ஆஸ்வரீத்து விளங்குகிறது. அதனால் தான் தர்மஸ்வரூபமான விருஷபம் அதற்கு வாசனாகிறது. தர்மமழிந்துபோய் அதர்மம் தலைபெடுக்கும் போதெல்லாம் பகவான் தர்மத்தை நிலைநிறுத்தத் தான் அவதாரமாகிறதாகச்சொல்லியிருக்கிறார். தர்மம் தலைகாக்குமேயன்றி அதர்மம் தலைகாக்காது. தர்மஸ்வரூபியாக விளங்கிய அரசன் திடீரென்றிறந்தான் என்றால், தீர்க்கதரிசிகள் உள்ளத்தில் அதர்மம் தலைபெடுத்ததால் தான் தர்மஸ்வரூபம் மறையலாயிற்றென்று தானே பரம். தர்மாதர்மங்களுக்கு நியாமகனையிருப்பவன் பகவான். அவன் ன்றியேரானுவும் அசையாது. தர்மஸ்வரூபியான நமது எட்வர்ட் சக்ரவர்த்தியாம் அரசர் உலகத்தாருக்குத் திடீரென்று மறைந்தாராயினும், தீர்க்காலுனிகளான தீர்க்கதரிசிகளுக்கு அவர் அப்படி மறைபடுகிறீட்டதொன்றும் அதிர்சயமாக விராது. கொம்பில் பழுத்துவிழும் கனிபோல், வெம்பிவதும் கொம்பில் நிற்காது. தர்மவிருஷமாகிய இராஜ்யத்தின் பலனாயிருப்பது அரசு. அதர்மம் மலேத்ததனால் தர்மவிருஷம் வாடிப்போகக் கொம்பிற்பலன் முதிராது வெம்பிப்போம். “யதாராஜா ததாப்ராஜா” என்பது போல, ராஜ்யதர்மம் எப்படியோ அப்படியே ராஜாவாகிறான் என்பதுன்மை. அப்படியெல்லாம் இராஜாவும் இராஜபதிரும் ‘தர்மம், தர்மி (தேஹம்)’ என்பது போல், அதாவது தேஹமும் அதன் தொழிலும் போல் இணையியல்படாத தாதாத்தியசுப்பந்த

முற்றிருக்கிறது. தேஹம் சரியாக விருந்தால் தான் தொழிலும் சரியாக நடக்கும். தொழில் சரியாக நடந்தால் தான் தேஹம் சரியாகவிருக்கும். இராஜா, தேஹம்; இராஜப்பாரம், அதன் தொழில். இங்கிலாந்தில் இராஜப்பாரமாகிய தொழில் தற்காலம் சிக்குற்றிருப்பது பிரத்தியக்ஷப்பிரமாணமாய் விளங்குவது. இச்சமயத்தில் அரசனிறந்தது அரசியல் தேஹத்துக்கு ஹானிவந்தது போலாம். இது யாவருள்ளத்திலும் உறுத்துவதாயிருக்கிறது. ஆயினும் “ஸர்வம் விஷ்ணுமயம்ஜகத்” என்றிருப்பதால், ஸர்வஜீவதயாராரும் ஸ்திதிசுர்த்தாவமான விஷ்ணுஸ்வரூபமாய் விளங்கும் ஜகத்தானது நல்லதையே உண்டு பண்ணுவதாகுமென்பது சித்தார்த்தம். ஏனெனில் எல்லாம் விஷ்ணுமயமாயிருப்பதாலும், விஷ்ணு ஸ்திதிசுர்த்தாவாகவிருப்பதாலும். ஆதலால் தான் “அரசனிறந்தான் வாழ்கவேயரசரீழியும்” என்று சொல்லும் அசரீரியான பிரஜாவாக்கியம் தத்துவார்த்தமான தென்று அதை நாம் விளக்கப்படுகிறது. எட்வர்ட் அரசருக்குப்பின் பட்டத்துக்கு வந்த நமது ஐந்தாவது ஜார்ஜ் அரசரும் அவர் வழியில் நடந்து பழகினவராதலால் எல்லாம் சுபமாகவேறுடியும். இந்த திருடம் பற்றியே ‘வாழையடிவாழையாக வாழ்கவேயரசு’ என்று இதற்கு மருடம் ருட்டினோம். இப்பொழுது பட்டத்திற்கு வந்திருப்பவர் 1906 - ம் வருஷத்தில் தம் பத்னிசகிசுமாய் இந்நகரிற்கு விஜயமாய் வந்திருந்தபொழுது “பிளாக்டவுன்” என்னும் பேரரசுமற்றி “ஜார்ஜ்டவுன்” என்று அவர் பேரைச்சேர்த்து இந்நகரிலுள்ள “பட்டணத்துக்கு” ப்புதுப் பேர் ருட்டவேண்டுமென்று நாம் நாமதாரணியிலுள்ள ப் பொதுஜனரிஷ்டத்தைத் தெரிவிக்க, அதற்கிணங்கி, அவரும், இந்நகரிலிருந்த ஒருவரத்துக்குள் தம்மன்முலத்து “ஜார்ஜ்டவுன்” என்கிற பெர் விளங்கத் தம்பேரை இந்நகரில் நிலையாகவாழ்த்துப்போனார். ஆத

லால் பிரதிஷ்டாவிதிப்படி. ஐந்தாவது ஜார்ஜ் அரசர் லண்டனிலேயிருந்தாலும், விசேஷமாய் அகிலூர்வமான இச்சென்னைமாநகரில் அவருடைய நாமரூப ஜிர்மா வாசஞ்செய்து கொண்டிருக்கும். இந்நூல் இந்நகருக்கும் அரசுக்கும் ஒருவித விசேஷசம்பந்தம் கற்பிக்க இடமுண்டாகிறது. நாமாதானையிற் பழகினோர் அந்த விசேஷம் இன்ன தென்மும், விசேஷபதாரித்தம் இன்னதென்றும் நாமேயறிந்து

தொன்வார்கள். விசேஷம் எது வண்டோ அதை ஆஸ்ரயிப்பது வைசேஷிகமதம். அம்மதப்படி. தற்கால ராஜாவான ஐந்தாவது ஜார்ஜ் இந்நகரிலுள்ள நமக்கு 'சாம்பிய (சம்பி) சம்பதி' யாகிறார். அதாவது நினைவில் நெருங்கிய சம்பந்த முள்ளவ ராகிறார். ஆகவே, "ஐந்தாவது ஜார்ஜ் அரசர் வாழையடி. வாழையாப் வாழ்க்கை" பொன்று நாம் வாயும்மனமும் ஒத்து வாழ்ந்துகொண்டும்.

In Memoriam Verses to the Citizen-King & Emperor.

காலஞ்சென்ற இந்திய சக்கரவர்த்தி அவர்கள்பால் எழுதிய

ச ர ம க விக ள்.

நேரிசைவென்பா.

- 1 பண்டைமனு நிற்குவமை பார்க்காப்பில் ஆவாங்கொல் கொண்டபே ரெட்வட்டெங் கோமானே—விண்ணைத்தான் நினைதி யாவர்க்கும் ரோகும் அன்னவன்றன் தன்னிதி வேற்றுமையே தான். (க)
- 2 மன்னவென் றுறை மகிதலத்தி லேயழைப்போம் பன்னுமீம் போற்றப் பரிந்துவந்து—சொன்னுமீம் தன்னுலகம் நீத்துத் தரணியுளோர் துன்புந் பொன்னுலகம் சென்ற பொழுது. (உ)
- 3 அன்னையிடம் பெற்ற வரசரிமை கைக்கொண்டு சொன்னமொழி பொய்க்காது தொல்லுலகை—தன்னிதிகர் முப்போது மில்லையெனு மொய்ப்புடன் ஆன் மன்னவுளை எப்போது காண்போம் இனி. (ஈ)
- 4 மண்ணரசை ஜார்ஜ் பகற்குறித்துப் பண்புடனே விண்ணரசை செய்தற்கோ; வித்தோர்யா—பெண்ணரசி மாதாவைக் கண்டு மகிழ்த்தற்கோ, சென்றாய் கொல் மாதாரும் பூந்தாராய் சாற்று. (ச)
- 5 பத்தொன்பான் நூறுடன்சேர் பத்தாண்டின் மேமதியில் வித்தகம்சேர் ஆறிலகிர் வெள்ளியதாம்—முத்தித் திருவமிகும் எடவர்டெம் + சிமான்மன் ஈசன் திருவடியிற் சேர்ந்த தினம். (ஓ)

—o—o—o—

நா. சேதுராமய்யர்.

His Majesty's Message To India.

மாண்புமிகு நமது சக்ரவர்த்தியவர்கள் நமக் கனுப்பியிருக்கும் சமாசாரம்.

மாண்புமிகு நமது சக்ரவர்த்தியும் அரசருமாகிய ஐந்தாவது ஜார்ஜ் அவர்கள் இந்தியாவிலுள்ள சிற்றரசர்களுக்கும் ஜனங்களுக்கும் ஒரு கடிதம் அனுப்பி யிருக்கிறார். அது கெஜட்டில் பிரசுரமாயிருக்கிறது. அதன் தமிழ்மொழி விளக்கம் இதுவாம்:—

“எனது அன்புமிருந்த பிதா நாமெல்லோரும் துக்கிக்கத் திடீரென்று காலஞ்சென்ற நூல், நான் நீண்டதும் பூர்வீகமானதுமான வோர் அரச வம்சத்தி லுதித்து அரசரிமைக்குப் பாத்நியனை முறையில் வமிமசனமேற வாய்த்தது. ராஜாவும் சக்ரவர்த்தியுமான முறையில் எனது இந்தியா நாட்டில் வசிக்கும் சிற்றரசர்களுக்கும் மற்ற எல்லா ஜனங்களுக்கும் அளவளாவி முகமன் கூறுகிறேன். என் பிதா மரணமடைந்தசந்தர்ப்பத்தில் இந்தியாவிலுள்ள பல்வேறு ஜாதி மத வகுப்பார்களும் பூரணமாய்க் காட்டிய ராஜ விசுவாசத்துக்கும் ராஜ கீர்டம் தரித்துள்ளவர்கள் பேரில் வைத்துள்ள விசேஷப் பிரீதிற்கும் நான் உங்களுக்கு நிறுத்த பூர்வகமாய் வந்தன மனிக்கிறேன்.

யாவராலும் கௌரவமாய்க் கொண்டாடப்பட்டு வரும் விக்டோரியா மஹாராணி பவர்கள் 1858 - ம் வருஷத்தில் இந்தியாவின் இராஜ்ய பாரத்தைத் தாம் கேரில் வகித்த பொழுது இந்தியாவிலுள்ள சிற்றரசர்கள்மஹா ஜனங்களுக்கு முகமன்கூறி ஒரு விளம்பரப் பத்திரம் அனுப்பினார். பிறகு 50 - வருஷங்களுக்குப் பின் பிறரும் பிரக்யாதியும் பெற்று விளங்கிய எனது பிதா அந்த விளம்பரத்திற்கு கண்டவற்றை உறுதிப்படுத்தி ஒரு முகமன் பத்திரமனுப்பினார். இவை சக்ராதீபத்தியத்தா அண்டாயும் மேன்மைகளையும் நன்மைகளையும், அவ்வாதிபத்தியத்தின் உத்தமபாவத்தை

யும் உண்மையான நன்னோக்கையும் விளக்குமோர் (விலேயிலாச்) சாஸனங்களாம். அச்சாஸனங்களில் கண்ட உள்நோக்கத்தைப்பனுசரித்து என்னுடைய காலத்தில் நானுள்ளவரையில் உண்மையாய் நடந்துகொள்வேனென்று உறுதியாய்ச் சொல்கிறேன்.

மாண்புமிகு நமது மாஜி அரசர் கிருப்பின் படி அவருடைய உதாரணத்தைப் பின்பற்றி நான் எனது ராஜ பத்தியோடு ஐந்து வருஷங்களுக்கு முன்பு இந்தியாவிற்கு விஜயம் செய்தேன். சரித்திரத்திலே பேர்போன இராஜ்யங்களுன்ன, எங்களது நாடகரிக்கத்திலும் மிகப் பூர்வீகமான உங்களுடைய நாகரிக சின்னங்களென்ன, பூர்வீகமான, ஆசாரங்களென்ன, நடவடிக்கைகளென்ன இன்னும் விசாலமான தேசத்திலுள்ள ஜனங்களென்ன, நமது நகரங்கள், பட்டணங்கள், கிராமங்களென்ன, இவைகளை யெல்லாம் நங்கள் நேரில் பார்த்து இவற்றின் ரூபகம் மனதில் உறையப்பெற்றோம். இப்படியெங்கள் மனதில் பச்சைமரத் தாணிபோல் பதிந்த எண்ணங்களும் ஜனங்களுடைய விசுவாசங்களும், இன்னுமந்த எங்களுடைய ஆச்சரியங்கள் நிறைந்த யாத்திரையில் மனதிப்பட்டவைகளுமான ரூபகங்கள் ஒருகாலும் மறையா.

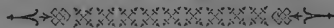
என் முன்னிருக்கும் உச்சிதமான, ஊக்க மிகப்பெரிக்கும் இராஜ கடமைகளைச் செலுத்துவதில் நீங்கலெல்லாரும் உரியபடியே முனைந்துகின்று எனக்கு சுககாரிகளாகவிறுந் துதவுவீர்களென்றும், எனது ஆளுகையில் எப்போதும் எனக்கு உன்னமுச்சியை யுன்பெண்ணுவதா யிருக்கத் தக்கதான இந்தியாவின் கேஷிமத்தில் உண்மையானபடியே எனக்குள்ள அனுதாப சிந்தைக்கு அனுசூனமாய் நடந்துகொள்ளச் சித்தமாய் கிருப்பீர்களென்றும் உறுதியாய் உங்களுடைய பரித்தியும் நம்பிக்கை யுற்றிருக்கிறேன்.”

ஓம்

ஸ்ரீகிருஷ்ணாயநம:

To Sri Krishna the God of Love.

பரமாதந்தபாலகிருஷ்ணப்ரேமை.

இராகம் - செஞ்சுருட்டி.

ரிமககரிஸ ஸாஸகிதபா ஸாஸரிமகா

கமபபபாதா ஸாஸிதபாம கமபமகரிஸ ரீசா.

பல்லவி.

இத்தவாட்டி செய்பலாமோ யசோதைபாலா!

இத்தவாட்டி செய்யலாமோ சோதையுடைய பாலா!

சரணங்கள்.

- (1) சாயக்கொண்டையும் சரிவைவக்கியும் சட்டமாகவே
மாரிற்பதக்கங்கள் அசைய அசைய மகனேயோடிவாடா! (இந்த)
- (2) அச்சதாரந்தா! ஹரிகோவீந்தா! உச்சிதமாக
இச்சையான வெண்ணெய்தயிர்பால் மகனேயுண்ண வாடா! (இந்த)
- (3) நித்தியநந்த! நிர்மலசந்தர! பத்தியமான
ஸத்தியவுண்மையைக் கிதையாப்போதிக்கவாடாமகனே, யோடிவாடா! (இந்த)
- (4) பத்தியதென்ன! சத்தியதென்ன. பழங்கவிபோலுளம் கனிந்துளாருள்ளத்தே
முத்திக்குவித்தாய்மும்மதக்கரிமாய்ச்சச்சிதாரந்தவெண்ணெய்தயிர்பாலுண்ணவாடா
[மகனேயோடிவாடா! (இந்த)]
- (5) வாய்முகம்பிபசி விந்தார்க்கஞ்செய்யும் வாயால்வல்லவ ருள்ளத்தேயொளித்துத்
தாய்மனம்போலுளர் தன்னுயருருவர் கண்ணேவினையாடுமகனே யோடிவாடா! (இந்த)
- (6) தன்னாமறந்துன்னைத் தன்னுள்ளேவைத்த கோபிக்காக்கடியாடி
தன்னயவிஷத்தலைச் சேறியகாளிங்கன்றலையைசக்சிய தற்பாளையோடிவாடா! (இந்த)
- (7) என்னாமறந்துன்னை யென்னுள்ளேவைத்து எங்குத்தவிக்கநாளிங்கே
அன்னையமறந்துன்னையாப்பாடியில் ஆடிக்குதிக்கிற மகனேயோடிவாடா! (இந்த)
- (8) பொன்னைப்பணியைப்பூணூர்தன்னைப் புவிபிர்கருதிலேன் கண்டாய்!
அன்னையவுண்ணைப்பெற்றதோர்பாக்யம் பாரினிற்றந்தவென் மகனேயோடிவாடா! (இந்த)
- (9) தன்னயவிஷத்தலைச் சேறியகாளிங்கன்றலையைமிதித்துத் தூந்தோம்எனக்கூத்தாட
அன்னவன்கக்கியவிஷத்தாலுருமேனி கருமேனியானவென் மகனேயோடிவாடா! (இந்த)
- (10) பகவெனியுணைப்பெற்றுஞ் சிறைவெளியிருந்துநான் சிறுமைப்பட்டலறுவேனோ!
சுறைவெளியெல்லாகிசிறைவெளியாக்கிற மாணிக்கக்குன்றமேற கதமேயோடிவாடா!

- (11) மாணிக்கக்குன்றே மரகதவொளியே
மனத்தேரோட்டிக்குணத்த்வனிசெய்யப் பிறந்ததோர்சேயே!
ஆணிப்பொன்னம்பலத் தாடியகூத்தைச்
சேடிப்பென்கோபியரிடை மருங்கேயாடு, மகனே! யோடிவாடா! (இந்த)
- (12) உள்ளந்துடிக்கேவெயின்னெண்ணந்தடிக்கக்
கள்ளமனதுங் கருகியுருகவே
எள்ளுக்குள் னெண்ணெய்போலென்னுள்ளிருந்து
ஏகாங்கியாயென்னைத்தவிக்கவேகாங்கிற மகனேயோடிவாடா! (இந்த)
- (13) கள்ளமனதுங்கரைந்தேபோயிற் றுள்ளமுருகியே தன்னையுறைந்தது
கள்ளத்தனமாயுருக் காட்டி யொளிக்கிறமகனேயோடி, வாடா! முத்தந்தாடா! (இந்த)
- (14) பள்ளமுள்ளவிடந்தனில் நீர்தங்குமென்பர்! பாரில்நான்படுதுயர்காணாய்!
கள்ளமுள்ளமனம்விட்டுள்ளமுள்ளவிடங்கொள்ளுமகனேஒடிவாடா! முத்தந்தாடா.
- (15) உள்ளமுள்ளஉள்ளம்விண்டு
கள்ளமனங்கள்ளானுண்டு கட்டுமுத்தமன மொழிலிலோக்கமுண்டு
உள்ளமனமுள்ளவுள்ள
ஒழிவிலுள்ளமனமொழிய மகனேபோடி வாடாமுத்தந்தாடா! (இந்த)
- (16) வாடா!!! முத்தந்தாடா!!
வழிதேடாவழியினாடினேனான்
வாடாமுத்தந்தாடாவென்கவிதிரவுன்
திருமேனியைக்கட்டிநான்முத்தமிடவாடா! மகனேயோடிவாடா!
இந்தலாட்டி செய்யலாமோ யசோதைபாலா!
இந்தலாட்டி செய்யலாமோ சோதையுடைய பாலாஅ உம்.

The Study of Comparative Religions.

A Text Book by Sri Vidhyaranya.

“வாய்வதரிசனசங்கிரகம்.”

“எம்மந்ரம் சம்மந்மே”—குருவாகீது.

இது ஸ்ரீ சங்கராட்சத்தாசிரியராயெழுந்தருளி யிருந்த ஸ்ரீ வித்யாரண்யன்வாமிகள் திருவாய் மலர்ந் தருளிய அருமையான விரந்தம். வடமொழியிலுள்ள சைவ, தமிழ்ப்படுத்திச்சொப்பத்திருத்திப் புத்தகரூபமா யச்சிட்ட ம-ந-ந-ஸ்ரீ சென்னை, தமிழ்து தியலாஜிகல்

ஹெஸ்குல், தமிழ்ப்பண்டிதர் கோ. வடிவேலு செட் டியார், ம. ஷண்முக முதலியா ரவர்களுக்குத் தமிழ் பூலகம் கட்டமைப்பட்டிருக்கிறது. இவர்கள் எதித் துக்கொண்ட ணக்கத்துக்கு உதவியாயிருந்து ஸம்ஸ்கிருதகொந்தத்தைத் தமிழில் வசனவடிவாக இயற் றிக்கொடுத்த விஷ்ணுபுரம் ப்ரஹ்மஸ்ரீ இராமச்சந் திர சாஸ்திரியாரவர்கள் செய்த விதவத் சகாயத்திற் குத் கைம்மாவில்லை.

இக்கிரக்தம் “ஸர்வதரிசன சங்கிரகம்” எனப் பேருற்றும் இதினான் தரிசனங்கள் பதினாறே. பதினாறே ஸர்வமுமென்றால் எப்படியாகும்? என்று கேட்கலாம். கிரக்தங்கள் கோடானுகோடியானாலும் அவைகளுக் கெல்லாம் உயிர்கொடுத்து உச்சாரண லக்ஷணமாகவுள்ள பதினாறு உயிரொழுத்துக்களே, இப்பதினாறு உயிரொழுத்துக்களையும் அதற்கெல்லே விளங்க “லோடாச கலாதரிசனம்” என்று சொல்லும் அறக்கண்பார்வை (தரிசனம்) உண்டானால், மற்றக் கிரக்தங்களின் கருத்துக்களை யெல்லாம் இப் பதினாறு எழுத்துக்களின் ஸ்வரத்தி லடைத்து “இலக்கிய மகண்டதற்கு இலக்கணம் கூறி” முடித்துவிடலாம்.

இவ்வுயிரொழுத்துக்கள் பதினாறும் தனித்தனும், முப்பத்தியைந்து மெய்யொழுத்துக்களை யுடலாகக் கொண்டும், “உடல்மேல் உயிர்வந்தொன்றுவ தியல் பே” என்னும் இலக்கண குத்திரப்படி இயல்பாய் ஒலிப்பதனால், வர்ணங்கள் என்று சொல்லப்படும். இந்த 51 எழுத்துக்களும் அவற்றின் விகாரங்களுமே எல்லாக் கிரக்தங்களுமாகவிரிந்தது, அந்தக்கிரக்தங்களி லிருந்து ஸர்வமாய்க்களும் சாஸ்திரங்களும் உண்டாயின.

மேற்றிசையிலுள்ள பூதபௌதிக சாஸ்திர விற்பன்னர்கள், தற்காலம், (Radium) “ரேடியம்” என்று சொல்லப்பட்ட ஸ்வப்பிரகாச “சோதி மருந்து” ஒன்றைக் கண்டுபிடித்து அதன் பிரகாசத்தியை ஆய்ந்து வருவதில், இதுகாறும் அவர்கள் அறிவுக் கெட்டாததாயிருந்த அனேகம் ஜோதியர்ணங்கள் இருக்கின்றன வென்பதைக்கண்டு அதியரித்து ஆச்சரியமுற்று மேன்மேலும் அந்த ஜோதியை ஆராய்ச்சி செய்து வருகிறார்கள். பிரகிருதி கேவலம் ஜடபதார்த்தமே யென்று நம்பியிருந்த அவர்கள், இப்பொழுது தாங்கள் இதுவரையில் சுத்த ஜடபதார்த்தமென்று நம்பியிருந்த வஸ்துக்களில் ஸ்வப்பிரகாசமான சக்தியொன்றிருக்கிறதென்று கண்டிதேற்றி இருக்கிறார்கள். இந்த ஸ்வப்பிரகாசகலை (Alpha Rays, Beta Rays etc) A கலை B கலை யென்று கிரேக்க பாஷையின் அக்ஷரங்களைக் கொண்டு வரிசைசுருமமாகப் பேசிட்டு அவைகளின் ஈர்ண்பேத விசேஷங்களை ஆராய்ந்து தேர்ந்து வருகிறார்கள்.

மத்திர திருஷ்டாக்களான கம்முடைய ருஷி காலம் தேவ பாஷையென்று வழங்கும் ஸம்ஸ்கிரு

தத்தின் ஒவ்வொரு அக்ஷரத்தின் வர்ணத்தையும் ஆராய்ந்து அவைகளெல்லாம் பிரணவ ஸ்வரூபமாய் “ஏகாக்ஷரி”த்தி லிருந்து திரியாக்ஷரீரூபமாய் வெளிப்பட்டு (வியத்தமாகி)ப் பிராணசக்தி யென்று சொல்லும் பஞ்சசக்தியையால் விளங்கும் “பஞ்சாக்ஷர” மூலமாய் “அஷ்டாக்ஷரம்” அல்லது “அஷ்டபீஜம்”மகமாய்” விளங்கும்புருஷ ரூபமாயும், “ஷ்டாக்ஷரி” யென்று சொல்லும் ஷட்பீஜாத்மகமான ஸ்திரி அல்லது பிரகிருதியென்னும் சக்தி ரூபமாயும், இந்த புருஷப்பிரகிருதி ரூபங்களின் கூட்டுறவால் சதூர்த்தச(14)கலாருப உத்தம ஜீவசக்தி யுண்டாகிறதென்றும், நவாத்மகபாவமாய் “நவாக்ஷரி” யென்னும் போரல் விளங்கும், பிரணவத்துக் கபின்னமான எகரூப மஹாசக்தி, ஜகத்துக்கெல்லாம் ஆதிகாரணமாய் விளங்குகிறதென்றும் பிரத்தியக்ஷாக்ஷரமாகத் தரிசனமுகத்தால் அறிந்து நிச்சயத்திருக்கிறார்கள். நிச்சயத்திருப்பதன்றி குருசிஷ்ய பரம்பரையாகச் சிஷ்யர்களுக் கோதிப் பிரத்தியக்ஷாக்ஷராக்ஷர முண்டாகவும் செய்திருக்கிறார்கள்.

இக்கிரக்த மியத்திய வித்யாரண்யர் தாமே பூர்வாபரமத்தில் நாயதீரி தரிசனம் காணவிரும்பி, லோகாயத சம்பிரதாயமாய் பிராஹ்மணர்களை வரவழைத்துப் பொருளுதவிசெய்து லக்ஷம் லக்ஷமாக நாயதீரி மந்திரத்தை யுருஜிபித்துத் தமக்கு தத்தம் செய்யச்சொல்லியும், நாயதீரி தரிசனம் சித்திக்ஷாமையால், நாயதீரி நாயத் காணும்வழி யிறவல்லவென்று, கண்டு, கிருகஸ்தாஸ்ரமத்தைவிட்டு விதவ்ஸந்தாசம் வாங்கிக்கொண்டு ஆரண்யத்திற் சென்று பர்ணாலேகட்டி யதிலிருந்து நாயதீரியைக்காண வேண்டிக் கருந்தபசியற்ற, நாயதீரிநேவி அவருப்பாற் பிரசன்னமானார். பிரசன்னமான தேவியைப்பார்த்து விட்டு ஒன்றும் வரம்கோணாமல் அவர்சம்மாப்போக, நாயதீரியானவள் அவரைப் பிந்தோடாந்து சென்று ஏதாபியினம் ஒருவரம் கேட்கத்தான் வேண்டுமென்று கீர்ப்பத்தம் செய்ய, உபாஸ்ய சித்தரான அவர் அப்பொழுது தேசத்தார் பட்டுக்கொண்டிருந்த வயுமைப் பிணிதிரப் பொன்மாரிபொழியவேண்டுமென, அப்படியே சித்தித்ததென்று அவர்சரித்திரத்திற் காணலாம். வித்யாரண்யர் என்னும் பட்டமும் நாயதீரிதேவீ மோடித்ததேயம்.

ஆதலால் “நிர்நாம” என்பது மஹாத்மாக்களும், மற்றரிஷிகளும், மாதவர்களும், க்ருக்குதிசிப

மாய நேர் நேரிந்தண்ட உண்மைக்குப் பேரேயன்றி தப்பியதற்குக் காரணம் திறனில்லாமல், “முகத்திற் கண்கொண்டு பார்த்தின்ற மூடர்கள்” சொல்கிறபடி, வீணானவெட்டிப் பேச்சில்லை.

ஆனால் நீரிசு, நீரிசு, நீரிசியம் என்னுள்ள நிரிபுடி ரூபமான விஞ்ஞான அறிவில், காண்பார், காட்சி யென்னும் இரண்டு அங்கங்களின் லக்ஷணப் படி, தரிசியமான காண்போருள் என்னும் லக்ஷியம் பேசப்பட்டுத் தோன்றும். இப்பேதத்தை “யானைகண்ட குருடர்கள்” கதையில் நன்றாகவிளக்கக் காணலாம். அல்தேபோல, அகக்கண்படைத்து நீரிசுநீரிசு முண்டாகத் தப்பியுந்துதற்கு ஆற்றாத ஆஸ்திக புத்தியுள்ளவர்கள், செய்வமொன்றுடனே நம்பி விசாரம்செய்யப் புகுங்கால், மாயாசத்திகளும், சமயவாதிகளும் வேறுவேறு தம் மாயைகளை யும் மதக்கொள்கைகளையும் காட்டி வற்புறுத்தி ஆஸ்திக சித்தம் பற்றிய விசாரபுருஷரைத் தத்தம் வழியிலிருத்துச் செல்லப் பார்ப்பார்கள். இது பிராகிருத தர்மம் பற்றிக் கஜமாய் எல்லாருக்கும் நேரக்கூடிய சாதலாம். ஆதம்புத்தி பலத்தால் தத்துவவிசாரம் செய்யாத மாயையையென்ற மறறான்கள் லீலகாருண்மத்தினால் தாங்களடைந்த அஹுவத்தைக் கொண்டு பிறர்க்குதவியாக அவ்வச்சமயத்துணைமையோடு பிறிதெவ்வாறும் கொள்கைகளையும், சாங்கோபங்கமாய்த் தரிசாரமுடையானே தீர்விகரித்து “எம்மதழம் சம்மதமே” என்னுமோர் ஏற்றமான ஸ்வாநுபவ உண்மைப்பற்றி, ஒவ்வொன்றையும் உண்மைவிளங்க விசார புருஷர்களுக்குச் சாதகமாகச் சாதனமுறைப்பற்றிச் சாதித்து வைப்பார்.

இது சித்தர்களுடைய சாதகர்களுக்குச் செய்யக் கடமைப்பட்டதோர் உதவியாம்.

எம்பெருமான் ஸ்ரீமணிக்கவாசக ஸ்வாமிகள் “போற்றித்திரு அகவிலி” “மதம்” என்னும் தலைப் பின் கீழ் சொல்லியிருப்பது ஸ்வபாவ தர்மமாய் யாவருக்கும் பொருத்தக் கூறியதுபற்றி மனத்தில் வைக்கப்படலாம்.

“தெய்வம் என்பதோர் சித்தம் உண்டாகி முனி விஷத்தோர் பொருளுத்கருதலும்; மாறுகோடி மாயா கத்திகள்; வேறு வேறுதம் மாயைகள் தொடங்கின; தத்தம் ஆனார் அயலவர் கூடி என்முகம் பேசி சாத் தழும்பேறினர்.

சுற்றம் என்னும் சொல்புகக் குழாங்கள் பற்றிய யழைத்தும் பதறினர்; பெருகவும் விராதமே பார் ஆக வேதியருஞ் சாதமாகவே சாத்திரம் காட்டினர்; சமயவாதிகள் தத்தம் மதங்களே அமைவதாக அரற்றி மலைத்தனர். மிண்டிய மயா வாதம் என்னுஞ் சண்ட மாருதஞ் சுழித்தடித்தா அர்த்து லோகாயதன் எனும் ஒன்றிறத் பார்ப்பின் கலா பேதத்த் கவிவிஷம் எய்தி, அறிற் பெரு மாயை எனைப்பல குழவும்,”—

என்று தம் ஸ்வாநுபவத்தைக் சொல்லி யிருக்கிறார் மஹா மேதாலிகளா யிருந்தபேர்களுள்ளும் ஆஸ்திக விசாரம் செய்யப் புகுந்து இந்தப் பார்ப்பட்டார்க ளென்றால், சுத்த சாமானியரான மந்தர்போர்கள் ஆஸ்திக விசாரம் செய்து என்ன கடைத்தேறப் போகிறார்களோ மெண்ணி இதை வாசிப்போர் சிலர் சலிப்புறலாம். அப்படியல்ல அது; “புலனை அவன் அருளார் கண்டால்” காணலாமே யன்றி மனிதன் தற்போதத்தால் (பேதமான தன்னறிவால்) தெய்வத்தைக் காண்பது துர்வம். குருவருளா லன்றிப் பரதரிசனம் சித்திக்காது.

“உருவன்றி யேனின் தருவம் புணர்க்கும் கருவன்றி யேனின் தான்கரு வாகும் மருவன்றி யேனின் மாயப்பி ராணைக் கருவன்றி யாவர்க்கும் கூடவொண் ணாதே.”

யென்பது எம்பெருமான் திருமூலதேவர் ஓதிய தோர் திருமத்திரோபதேசம். எம்பெருமான் ஸ்ரீமணிக்கவாசகரும் இவ்வேதியை தம் ஸ்வாநுபவமாக் வெடுத்துச் சொல்கிறார். முதலாத மாயாவாதங் களுக்கெல்லா மாளாகித் தவித்த தம்மைக் கரை யேற்றியது தமது திருடமான துருபத்தியே யென்று சொல்கிறார்.

“கொடியும் பேதையும் கொண்டது விடாதெனும் படியேயாகி நல்லினட யறு அன்பிற் புகுமத்தானி அறைத்தார் பேரலக் கவிவது பெருகிக் கடலென மறுகி,

.....
“கற்ற மனமெனக் கதையும் பதறியும் மற்றோர் தெய்வக் கனவியு கீணையா அருபரத் தொருவன் அவரீயில் வந்து குருபராக அருளிய பெருமையைத் கிடைமையென் றிதோதே திருவடி இணையப்

பிதிவினை யறியா சிபுலது போல
முன் பின்னாகி முனியா தந்தினை
என்புனைத் துருகி நெக்கு நெக்கேங்கி
அளிப்பெனும் பூறு களையது புரண
மன்புலன் ஒன்றி, 'நாநு' என்றாற்றி,
உரை தடுமாறி உரோமஞ் சிலிர்ப்பக்
கரமலர் மொட்டித் திருதயம் மலரக்
கண்களிகூர துண்துளி அரும்பச்
சாயா அன்பினை நாடொழும் தழைப்பவர்
தாயே ஆகி வளர்த்தனை போற்றி!
மெய்தரு வேதியன் ஆகி வினைகெடத்
கைதர வல்ல கடவுள், போற்றி!
ஆடக் மதுரை அரசே! போற்றி!"

என்று போற்றித் திருவகவல் கூறியிருப்பதை
உளங்கனிந்து உள்ளுணர்வோடு படித்து நினைத்துப்
பத்தி மேலிட்டித் தியானமு நடுவித் "திபேயாகா
ரமா" யிருத் துணர்வார்க்கும் "பேராயிரமுடைப்
பெய்மார் போற்றி!" பின்னறினாலேயே அனைத்த
குண கவியாணரான கடவுளுடைய திருநாமம் ஒவ்
வொன்றும் ஒரு தரிசனமாமென்று பெறப்படும்.

இப்படிப்பல்கோடிக் கணக்காய் விளங்கும்
தரிசனங்களுத்தனையும், பதினாறு தரிசனங்களில்
அடக்கி அதற்கு "ஸ்ரீவதரிசன சங்கிரகம்" எனப்
பேர்கொடுத்தது கடுகைத்துவந்தத் கடலையடைத்
தது போலும், உள்ளங்கைகளில் உவர்கீர் ஏழையுங்
(சப்த சமுத்திரங்கோயுங்)கொண்டு ஆசனம் செய்
தது போலவு மல்லவா இருக்கிற தென்று மலைக்க
லாம். இந்த மலைப்புக் கிடங்கொடுக்கக் கூடாதென்
றே "ஸ்ரீவ தரிசனங்களும்" பதினாறு தரிசனங்க
ளில் அடங்கு மென்று அக்ஷராலகழிய்த்தை யுதாரண
மாய்க்கொண்டு எடுத்துக் காட்டினோம்.

இதிலடங்கிய பதினாறு மதங்களுவன:—

(1) சர்வாக தரிசனம் என்னும் லோகாயத்
மதம்; நால்திகமென்றும் சொல்லுவதன்நி.

(2) பெளத்ததரிசனம் எனும் புத்தி சீத்துவ
போத மதம்.

* மனமொடுங்கிப் பின்னொழித் தரிசனமொன்
றே பாதரிசனமளிக்கும்" திரிபுடி ஸ்ரீராமான மற்ற
தரிசனங்களெல்லாம் பல்வேறு சமயங்களானமதங்க
ளேயாம். இவை வேறாடச சங்கியையில் அடங்கும்.

(3) ஐரூகத்தரிசனம் எனும் ஜயினமதம்.

(4) இராமாநுஜ தரிசனம் அல்லது இராமா
னுஜர் மதம்.

(5) பூரணப்ரஞ்சு தரிசனம், அல்லது மத்துவா
சாரியார்மதம்.

(6) நஞ்சொபகபத தரிசனம், அல்லது வீர
சைவம்.

(7) சைவதரிசனம்.

(8) பிரத்தியபிஞ்ஞா தரிசனம், (ஜீவேசுவர
அபேத மதம்.)

(9) இரேசுவர தரிசனம் (சித்தர் வழியென்
னும் ரசவாத மத்திராவத்தி மதம்.)

(10) வைசேஷிக தரிசனம்.

(11) சிவாய தரிசனம்.

(12) ஐஜ்மிரி தரிசனம்.

(13) பாணினி தரிசனம்.

(14) சாங்கிய தரிசனம்.

(15) பதஞ்சலி தரிசனம்.

(16) சாங்கர தரிசனம்.

இவையெல்லாம் ஒவ்வொன்றும் ஒன்றுக்கொன்று
பொருந்தாதபடி சமயவாதஞ் செய்வதாய்த் தோற்றி
னும், குடகிலே புதித்த காவேரி நதியானது பச்சிள
வாஷிநி யாகத் திரும்பி, அத்தர்முகமான யோகி
யின் மனம் போல், தன்னைத் தானறிந்து, பின்னர்
பூர்வம்போல் வெளிப்பட்டு அகண்ட காவேரியாய்த்
திரண்டோடிப் "பேரணை"யின்சண், பல்வேறு
கிராமங்களப் பிரிந்து, பஞ்சத்தியாகிப் பின்னும்
பிறித்து பிறித்து பாய்ந்து திரித்தம் ஒன்றே யான
லும் "தண்ணீர் சிலசலத்தால்" என்றபடி சிலபேதத்
தால் பேதமேற்பட்டுக் கடைசியில் சமுத்திர சங்கம
மாகும்பொழுது எல்லாம் ஒன்றாகவே அபேதமடை
வது போல், பதினாறு தரிசனங்களும் சமயவாதிக
ளுக்கு வெவ்வேறாயினும், பாதரிசனத்தில் ஒன்றே
யாம்.

அல்கை வற்புறுத்த அகாரம் முதல் அனுஸ்வரம் (கௌ), விஸர்க்கம் (கௌ) ஈருகவுள்ள பதினாறு அக்ஷர லக்ஷியங்களையும் “ஷோடசகலா நியாஸ” முறையாலே கீழேயெடுத்துச் “சொல்லாமற்” சுட்டி விளக்குகிறோம்:—

(ஷோடசகலாதரிசன முறை.) *

- (1) ஈ-அகாரத்தை யற்றுப் பார்
அமிர்தாயை நமவென்று;
- (2) கு-ஆகாரத்தைப் ப் பேருக்கிப் பார்
அந்நாயை நமவென்று;
- (3) ஊ-இகாரத்தை ய் யிருந்து பார்
பூஷாயை நமவென்று;
- (4) ஈ-ஓகாரத்தை ய் யீட்டிப் பார்
துஷ்டாயை நமவென்று;
- (5) உ-உகாரத்தை ய் யுற்றுப் பார்
புவட்டியை நமவென்று;
- (6) ஊ-ஊகாரத்தை ய் யுதிப் பார்
ரதியை நமவென்று;
- (7) ஐ-ருகாரத்தை ய் யாதித்துப் பார்
யு (தர) தியை நமவென்று;
- (8) ஐ-ருகாரத்தை யுண்டு பார்
ஈரமிக்கியை நமவென்று;

* மிகமனத்தால் மிகவினாந்து சித்திக்குள்
ஒக்கச் செவனாகவ மாம்.—ஐனாவை குறள்.

† அக்ஷரலக்ஷியங்களைப் பார்ப்பதற்குச் சாதன
மாகச் சொல்லப்பட்ட அடைமொழியின் லக்ஷியாற்
படுத்த விளக்கும் சூத்திரங்களாகும்.

- (1) ஈ-“அற்றுது பற்றெனில் உற்றுவிடு.”
- (2) கு-“உள்ளப் பேருக்கில் ஊனமதுறும்.”
- (3) ஊ-“சுமமா இருக்கிச் சுக்கசு மென்றோதும்
மறையெல்லாம்.”
- (4) ஈ-“தர்மத்தை யீட்டித் தர்மத்தை யுட.”
- (5) உ-“ஊனமில் பதத்தைப் பெற்றிருந்தார்
ஒழுவினோக்கம் உற்றுணர்ந்தார்.”
- (6) ஊ-“ஊனே மறிவதென் னாதுது சங்கே
கண்களே பிறற்றமென் னாதுது சங்கே.”
- (7) ஐ-“ருக்கொடு தரிக்குத் தரிசிய மெல்லாம்
ராலம்போலொழுக வுண்ணுவர் மேலோர்.”
- (8) ஐ-“சண்டவர் விண்டவர் விண்டவர் கண்ட
வர்; கண்டதை விண்டுபின் உண்டவர்
மாண்டவர்.”

- (9) ஈ-அகாரத்தைச் சிந்தையிற் பார்
சந்திரியையை நமவென்று;
 - (10) ஈ-இகாரத்தைக் கண்ணிற் பார்
காந்தியை நமவென்று;
 - (11) ஊ-ஊகாரத்தை யேறிப் பார்
ஜயாந்நாயை நமவென்று;
 - (12) ஊ-ஊகாரத்தை யறிந்து பார்
ஸ்ரீயை நமவென்று;
 - (13) ஈ-ஈகாரத்தை யோதிப் பார்
பிரீதியை நமவென்று;
 - (14) ஈ-ஈகாரத்தை யெண்ணிப் பார்
அங்ககாயை நமவென்று;
 - (15) ஈ-ஈகாரத்தை யடக்கிப் பார்
பூஷணையை நமவென்று;
 - (16) ஈ-“விஸர்க்கத்தை” விட்டுப் பார்
பூர்ணமிருதாயை நமவென்று.
-
- (9) ஈ-“சிந்தைய தென்னச் சிவமென்ன வே
றில்லை.”
 - (10) ஈ-“விண்ணோடு விண்கலந்து விண்ணு
மண்ணு மொன்றானால்
கண்ணோடு கண்கலந்து காட்சியது பிந்துவாமே.”
 - (11) ஊ-“ஊந்துபார் வயிடுக்கி ஊடுருவே தன்னி
லேறி, பயந்துபோனால் யோசம் வரும்
நாச மாவாய்,
வியந்து நின்றால் மயக்கம் வரும் இயக்கம்
மெத்து, கயந்துபோன லயந்து போவாய்
புயன் னுபாரே.”
 - (12) ஊ-“அறிவே வடிவென் னாதேடா காளம்
அறியாமை போனதென் னாதேடா காளம்.”
“கோசல் குலத்ததென் னாதேடா காளம்.
கூறிய வாறதென் னாதேடா காளம்.”
 - (13) ஈ-ஈயுணரும் உணர்வே யுணர் வடிவை
ஐமென் னேறியுணர்.”
 - (14) ஈ-“எண்ணினே னெண்ணிது வெண்ணுது
நண்ணினேன் காணுது ஈட்டு.”
 - (15) ஈ-“அஹம்ஸத்தை யடக்கி மவனே” போகி,
ஞானி யெல்லாமவன்.
† “சிறைவெளிதனில் நிறைந்தொரு பூரணத்
தைச் சிறைவறவே சொல்லவெளிற் சொல்லலா
மோ!”
 - (16) ஈ-“சாதலத் தவினாவிட் டிட்டல்பொரு
ளெஞ்ஞாந்து
காதலிடு வர்க்குக் கருத்தொருயித்—தாசரவு
பட்டதே யின்பம் பாண சினைத் தீமொழி
விட்டதே பேரின்ப விடு.”

இப்படியாக விஞ்ஞானகலைவிளங்கும் விசுத்தி சுக்ரமலத்தின் 16 இடங்கள் வடிவமாக விளங்கும் ஸ்வராந்தமான பதினாறு அக்ஷர லக்ஷியங்களையும் தியானித்து தியேயாகாரமாகி, அவைகளின்சமஸ்தி ரூப அந்தர்த்தக அதிர்ஷ்டான தேவதையான (பிர காசரூபமான) ஸாகிமீபூர்வாரி (டாகிளீசுவரி) யைத் தியானையோகத்தா லறிந்து ஷ்டாதார உச்ச மான ஆஞ்ஞையில் பிரகிருதித்தவத்தை “ஹாகிளீ ரூப தாரிணியை நமஸ்” வென்று தரிசித்து, அதன் மேல் பைந்தவஸ்தானத்தில் பித்து தரிசனஞ் செய்துகொண்டு, காலவஞ்சனஞ் செய்து உள்மன தரிசனம் பெற்று, அதற்கும் மேலான காமக்லா தரிசனம் பெற்றால் “ஸ்வதரிசன சங்கிரஹமான” ஸந்திரூப சாக்ஷாத்காரம் கிடைக்கும். அந்தப் பரதரி சனம் கிடைத்தால் “ஓம் நமீ ஸநீ” என்பதின் உண்மை தெரியும். அதையறிவதற்கு அனுஞ்ஞமான சமயவிசாரம் செய்யத் தொடங்கும் விசார புருஷர்க

ளுக்கு ஸ்ரீவித்யாரண்யர் இயற்றிய 16 - தரிசனங் கள் (மதங்கன்) அடங்கிய இந்த “ஸ்வதரிசன சங்கிரகம்” மதபேதங்க ளின்னவாறென்றும், சமய வாசிககர்த்தம் சமயத்தை ஸ்தாபிக்கச் சொல்லும் ஆகேகீப சமாதானங்க ளின்னவா றென்றும் தெரிவாய்த் தெரிந்துகொள்ளப் பரமஸாதன மாகு மென்பதற் கையமில்லை. இதன் விலை ரூ. 2 - 8. இங்கிரத்தத்தின் இங்கிலீஷ். மொழிபெயர்ப்பின் விலை ரூ 7 - 14 எனத் தெரிகிறது. அதலின் இதன் விலை மிகவும் சரஸமேயென்பது நாம் சொல்லாமலே விளங்கும். மதவிசாரம் செய்வோர்க்கு இது இன்றி யமையாத் கிரத்தாமென்பது ஸ்ரீவித்யாரண்யர் ஸ்ரீ ருங்ககிரியிலுள்ள சாரதாபீடத்தில் ஆச்சாரிய மூர்த்தமாய் எழுந்தருளி யிருந்த மஹாநக்கரி லெல் லாம் மேலானவரென்றும், பஞ்சநகி யருளி ஸ்ரீசர் ரத் கோட்டையை ஸ்தாபித்தவரென்றும் சொல்லத் தானே விளங்கும்.

ஓம் ஸ்ரீசாவித்திரியை நமஸ்

உபநிஷதார்த்த தீபிகை.

II. மண்டலப்பிராஹ்மனோபநிஷத்.

பாஞ்சப லக்ஷியர் என்னும் மகாமுனியானவர் ஆதித்திய லோகம் போனார். அந்த ஆதித்தியனை நமஸ்கரித்து “ஓ பகவானே! ஆத்மதத்துவத்தைச் சொல்லவேண்டும்” என்றார்.

அந்த நாராயணர் (பிள்வருமானு) சொன்னார்:—

ஞானத்துடன் சேர்ந்த இயமம் முதலான எட்டு அங்கங்களுடன் கூடிய யோகம் சொல் லப்படும்.

குளிர், உஷ்ணம், உணவு, தூக்க மென்னுமிவற்றின் ஜயம், எப்பொழுதும் சார்தி, கிச் சலத்தன்மை, விஷயங்களிற் செல்லாமல் இங்கிரியங்களைக் கட்டுப்படுத்த லென்னு மிவை இயமங்களாம்.

குருபக்தி, தத்துவமார்க்கத்தில் பிரியம், கிரமமின்றி அடையப்பட்ட பொருள்களின் அனுபவம், அவ்வநுபவத்தால் சுந்தோஷம், சங்கமின்மை, ஏகாத்வாசத்தால் மனோகிவிர்த்தி, பலத்தில் ஆசையின்மை, வைராக்கியாவ மென்னுமிவை நியமங்களாம்.

சுகமாக ஆசனத்தில் இருப்பதும் அப்படி வெகுதூர மிருத்தலும் ஆசனத்தின் ஸ்க்ஷண மாம்.

பதினறு; அறுபத்து நான்கு, முப்பத்திரண்டுடன் இரத்தக் கணக்கின்படி பூசக குடும்பக் ரேசகங்கள் பிராணயாமமாம்.

விஷயங்களினின்றும் இந்திரியங்களினின்றும் அவற்றின் பொருள்களினின்றும் மனதைத்தடுத்தல் பிரத்தியாகாரமாம்.

விஷயங்களினின்றும் நிரூபியபிறகு மனதைச் சைதன்யத்தின்கண் ஸ்திரப்படுத்துதல் தாரணியாம்.

சர்வசரீரங்களிலும் சைதன்யத்தை ஏகமாப்பார்த்தல் தியானமாம்.

அத்தியானத்தின் விஸ்திருதி (தியானத்தின் வாசனையை விடுதல்) சமாதியாம்.

இவை சூக்திமாந்தங்கள். இப்படி அறிகிறவன் மோகசுமனபுஷிப்போனவன்.

(முந்நி பிராஹ்மணம் - முதலி அத்தியாயம் முற்றிற்று).

காமம், குரோதம், பயம் நிச்வாசம் (பெரு மூச்செறிதல்) நித்திரை என ஐந்து 'தோஷங்கள்' தேகத்திற்கு உண்டு. அவைகளைப்போக்க நிஸ்ஸங்கல்பம், சுஷ்மை (பொறுமை), குறைந்தவுணர்வு, (ஆன்மநாட்டத்தில்) தவறுதலின்மை, தத்துவசேவனம் (செரீரூபத்தில் ஏகாக்கிரதை அடைதல்) இவை (காரணமாய்).

நித்திரையென்னும் பாம்பும், ஹிம்ஸை (அக்கம்) என்னும் அலைகளும், ஆசையென்னும் சுழலும், மனையான் என்னும் சேறும், (இவைகளால் நிறைந்த) சம்சாரமாய்க் கடலைக்கடக்கச் சூக்திமாந்தத்தை (விரூத்தி எழும் இடத்தை)ப் பிடித்துச் சத்தனும் முதலிய குணங்களைக்கடந்து தாரகத்தைப் பார்க்கவேண்டும். புருஷமத்தியில் பிரகாசக்கூட்ட ரூபமான தாரகப் பிரமம் (இருக்கிறது). அதற்கு (அதை அடைவதற்கு) உபாயம் மூன்று லக்ஷியங்களைப் பார்க்க்தல். (அவை வருமானு):—

(1) (அந்தர் லக்ஷிபம்): மூலாதாரத்தில் ஆரம்பித்துப் பிரம்மரத்திரம் வரையில் சுஷும்தா நாடி சூர்ப்பீனப்போல் பிரகாசியாநிற்கும். அதன் மத்தியில் கோடி மின்னல்களுக்குச் சமானமானதும் தாமரைத்தண்டின் துலைப்போல் சூக்திமாமுமான குண்டலிஃ இருக்கும். அவ்விடத்தில் அஞ்ஞான நியிருத்தி (உண்டாகிறது).

அதன் (குண்டலிஃயின்) தர்சனத்தால் சர்வபாப நியிருத்திபா. சுட்டிவீரல்களின் துணிகளால் மூடப்பட்ட காதின் இரண்டு துவாரங்களிலும் பூச்சார சப்தமுண்டாகும். மனம் அவ்விடத்தில் நிற்கக் கண்மத்தியிலுள்ள நிலமான ஜ்யோதியைப் பார்க்கிறது; அவ்விதம் ஹிருதயத்திலும் பார்க்கிறது.

(2) பஹிர் லக்ஷிபமாவது: மூக்கு துனியிலிருந்து நான்கு, ஆறு, எட்டு, பத்து, பன்னிரண்டு அங்குலங்களுக்கு கப்பால் வரிசையாக நிலம், சியாமனம் (கறுப்பு அல்லது கருநிலம்), சிகப்பு, வெண்மை, மஞ்சள் இத்திவங்களோடுகூடிய வியோம தத்துவத்தை (துகாச்சுத்தத்துவத்தை)ப் பார்க்கிறது; அவனேயோகி. சலியாத பார்வையால் வியோம பாகத்தைப் பார்க்கும் புருஷனுக்கு அவன் பார்வைக்கு முன்னர் ஜ்யோதிக்கூட்டங்கள் உண்டாகும். அந்தப் பார்வை

ஸ்திரமாகும். சிசுக்கு மேல் பன்னிரண் டங்குலப் பிரமாண முள்ள ஜ்யோதியைப் பார்க்கிறான். அப்பொழுது அழிந்ததுவத்தை (சாகாத் தன்மையை) அடைகிறான்.

(3) மத்யஸக்ஷியமாவது:—தனக்குள் அநேக வர்ணங்களான சூர்ய சந்திர அக்ஷிச் சுவாலையனைப் போலும், இவைகளைல்லாமற் ற ஆகாசத்தைப்போலும் பார்க்கிறான். அதன் ரூபமாகிறான்.

அப்பியாசத்தால் நிர்விகாரமானதும் குணமற்றதுமான ஆகாசமாகிறான்; பிரகாசிக்கும் நகரத்திரத்தோடு கூடிய மகாந்தகாரத்திற்குச் சமானமான பிரகாசமாகிறான்; பிரளயகாலத்து அக்ஷியைப்போல் பிரகாசிக்கும் மஹாகாகாசமாகிறான். சர்வத்திற்கும் மேன்மையான பரம்பிரகாசத்தோடு பிரகாசிக்கும் தத்துவாகாசமாகிறான்; கோடிசூர்யப் பிரகாசமுள்ள சூர்பாகாசமாகிறான். இவ்விதம் அப்பியாசத்தால் அநனதன்மையமாகிறான்.

(முதற் பிராஹ்மணம் - இரண்டாம் அத்தியாயம் முற்றிற்று).

I - வது பிராஹ்மணம் (3 - வது அத்தியாயம்).

அந்தயோகம் பூர்வம் அபரமேன இருவகையென்றறி. பூர்வத்தைத் தாரகயோகமென்றும், அபரத்தை அம்நஸ்கமென்றும் அறியவேண்டும். தாரகமும் மூர்த்திதாரகம் அமூர்த்தி தாரகமென இருவகையாகும். எது இந்திரியாந்தமோ (இந்திரியங்களைக் கடந்ததோ) அது மூர்த்தி தாரகம். எது புருவமத்தியத்துக்கு அப்பாற்பட்டதோ அது அமூர்த்திதாரகம். (மூர்த்தி தாரகம் அமூர்த்திதாரகம்) இரண்டும் மனதோடு சேர்ந்து அப்பியாசிக்குத் தக்கனவாம்.

மனத்தோடு சேர்ந்த, அந்தர் திருஷ்டி (உட்பார்வை) தாரகப் பிரகாசத்திற்குச் சாரணமாகும். இருபுருவ மத்தியிலிருக்கும் அவாரத்தில் தேஜசு (பிரகாசம்) உண்டாகும். இதுபூர்வமெனச் சொல்லப்பட்ட தாரகம்.

உத்தரம் (உத்தரபாகமான யோகம்) அமநஸ்கம். † தாலுமலத்தின் மேல்பாகத்தில் மகாஜ்யோதி இருக்கின்றது. அதன் தர்சனத்தால் அணிமாதித்திகளுண்டாகும். லக்ஷியம் உள்ளே இருக்க வெளிப்பார்வை, மூடுதல், திறத்தல் அற்றல், இது சாம்பலி முத்திரை ஆகும். சர்வ தந்திரர்களிலும் ரகசியமாக வைக்கவேண்டிய மகாவித்தையாகும். அதை அறிவதால் சம்சார கியிர்த்தி புண்டாகும். அதன் பூஜை மோக்ஷமாகிற பலத்தைக் கொடுக்கும்.

(அமநஸ்கத்தின்) அந்தர்லக்ஷியம் ஜலஜ்ஜோதிஸ்வரூபமாகும்; ‡ மகரிஷிகளால் அறியத்தக்கது; உள்விர்த்திரியங்களாலும் வெளியிர்த்திரியங்களாலும் அறியப்பட்டது. சுகந்த கமலத்தில் ஜலஜ்யோதியே அந்தர்லக்ஷியம். புத்தியாகிற குகையில் சர்வாங்க சந்தான புருஷனே அந்தர்லக்ஷியமென்று மற்றவர் சொல்லுவர். சிலர் சிசுக்கள் இருக்கும் மண்டலத்தின் மத்தியில் ஐந்து முகத்தைபுடையவரும் உமையோடு கூடியவரும், பிரசாந்தருமான (மீனவும் சாந்தருமான) நீலகண்டரே அந்தர்லக்ஷியமென்பர்.

† “தாலு” என்பது வாயின்மேற்பாகம்; அதன் “மூலம்” காக்கு உற்பத்தியாகும் இடம்.

‡ இதுவே காயத்திர் சிசு என்று சொல்லப்படும். “ஓம் ஜ்யோ ஜ்யோதிஸோ அகிருதம் பீடம் பூர்புவஸ்ஸுல ரோம்” என்கிற மகாமந்திரத்தின் பொருளென்று உரையாசிரியர் சொல்லுகிறார்.

† இன்னும் சிலர் அஞ்ஞஷ்டப் பிரமாணமுள்ள புருஷனே அந்தர்லக்ஷிய மென்பர் இப்படிச்சொல்லப்பட்ட விசுற்பங்கனெல்லாம் ஆத்மாவே, இந்த லக்ஷியத்தைச் சுத்தாத்மதிரூஷ்டியால் பார்ப்பவனே பிரம்மநிஷ்டனாவான். இருபத்தைந்தாவது (தத்துவமான) ஜீவன் தன்னால் சுற்பிக்கப்பட்ட இருபத்துநான்கு தத்துவங்களையும் விட்டு இருபத்தாறாவதான பரமாத்மாவே தானென்கிற நிச்சயத்தால் ஜீவன்முத்தனாகிறான்.

‡ இவ்விதம் அந்தர்லக்ஷியத்தின் தரிசனத்தால் ஜீவன்முத்தி தசையில் தானே அந்தர்லக்ஷியமாகிப் பரமாகாக அகண்ட மண்டலமாகிறது.

முதற் பிராஹ்மணம் முற்றிற்று.

II - வது பிராஹ்மணம், (1 - வது அத்தியாயம்).

அப்பொழுது யாஜ்ஞயவஸ்கியர் ஆதித்திய மண்டல புருஷனைக் கேட்டார். ஓ பகவானே! அந்தர்லக்ஷியம் முதலியன தற்களால் அநேகவிதமாகச் சொல்லப்பட்டன. அவற்றை நான் அறியவில்லை. அவற்றை எனக்குச் சொல்லவேண்டும் என்றார்.

அதற்கு அவர் (மண்டலபுருஷன்) சொன்னார். பஞ்சமஹா பூதங்களின் காரணமான நாம் மின்னற் கூட்டத்தைப்போல் பிரகாசமானதும் சதுஷ்டீடமாம். அதன் மத்தியில் தத்துவப் பிரகாசம் (உண்மையின்பிரகாசம்) உண்டாகும்; அது அகிரகசியமானது, அவ்யக்தமானது (வெளிப்படையல்லாதது). அது ஞானமெனப்படும் ஓடத்தில் ஏறினவனாலேதான் அறிவப்படும். அது பாஹ்யபாஹ்ய நி லக்ஷியமானது. அதன் மத்தியில் ஜகத் (உலகம்), லயமாயிருக்கும். அது நாதம், பிந்து, கஹ இவைகளுக்கு அநீதமான (அப்பாற்பட்ட) அகண்ட (பிரிவினை யற்ற) மண்டலம். அது சகுனா கிர்க்குணஸ்வரூபம். அதை அறிந்தவன் முத்தன்.

ஆதிகில், அக்ஷிமண்டலம், அதன்மேல் ரூர்யமண்டலம். இவற்றின் (இவ்விரண்டின்) மத்தியில் சுதா (அமிருத) சந்திரமண்டலம். அதன் மத்தியில் அகண்ட பிரம்ம தேஜோமண்டலம். அது (அகண்ட பிரம்ம தேஜோமண்டலம்) மின்னலைப்போல் வெண்மையான ஒளிபுள்ளது. அதுவே சாம்பதியின் லக்ஷணம்.

† இத்தவக்ஷணம் கடவல்லி யுபசிஷத்திலும் தைத்திரிய உபசிஷத்திலும் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

‡ இவ்விடத்தில் சாங்கியமதத்தை ஒருவராக அநுகரித்து தத்துவங்கள் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றன. சாங்கியமதப்படி தத்துவங்கள் 25. அவை வருமாறு:—

(1) பிரகிருதி, (2) புத்தி, (3) அகங்காரம், (4 - 8) தம்மாத்திரைகள் ஐந்து, (9 - 13) ஞானேந்திரியங்கள் ஐந்து, (14 - 18) க்ரமேந்திரியங்கள் ஐந்து, (19) மனம், (20 - 24) ஸ்னான பூசகங்கள் ஐந்து, (25) புருஷன் அல்லது ஆத்த்மா.

சுபிலிவிதி சித்தாந்தமாகிய நிக்ஷவசாங்கியமதத்தில் பரமாத்மாவை ஒப்புக்கொள்கிறதில்லை. அவர் உதப்படி புருஷன் தன்னைப் பிரகிருதியைவிட வேறுதவம் அதனுடன் சம்பந்தமில்லாதவனாகவும் பார்ப்பதே முத்தி. ஸாசுவர சாங்கியமெனப்படும் பாத்தஞ்சல யோகதர்சனப்படி 26-வது தத்துவமான ஈசுவரன் உண்டு. ஆனால் அதன்படி பிரகிருதி-புருஷ விவேகத்தை உண்டுபண்ண ஈசுவரத்தியானமும் பலவழிகளில் ஒன்றாக சொல்லப்படுகிறதே யல்லாமல், ஈசுவர-ஆத்ம ஐக்கியம் ஒப்புக்கொள்ளப்படவில்லை.

§ பாகியம் (வெளி); ஆத்த்மா (உள்). இவ் விருவிதப் பார்வைக்கும் மத்தியகதமான ஈலக்ஷியமானது (ஈசுவரபிரகிருஷ்ட) என்று உரையாகியியர் பொருட்படுத்துகிறார்.

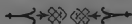
அதன் (அச்சாம்பவியின்) தர்சனத்தில் மூன்றுவித திருஷ்டிகள் (பார்வைகள்) உண்டு. அவை அமா, பிரதிபத் †, பூர்ணிமா எனப்படும். (கண்) பார்வை முழுதும் மூடப்பட்டது அமாதிருஷ்டி. பாதிதிறந்தது பிரதிபத் (திருஷ்டி). முழுதும் திறந்தது பூர்ணிமா (திருஷ்டி). இவற்றுள் பூர்ணிமா அப்பியாசமே செய்யத்தக்கது.

அதன் லக்ஷியம் நாஸாக்கிரம் (மூக்கு நுனி). அப்பொழுது (லக்ஷியத்தைப் பார்க்கும் போது) மிகுந்த இருள் தோற்றும். அதன் அப்பியாசத்தால் அகண்ட மண்டலாகாரமான க்யோதி காணப்படும்; அதுவே சச்சிதானந்தப் பிரஹ்மம் ஆகும். இவ்விதம் மனம் எப்பொழுது சஹஜானந்தத்தில் லயமாகின்றதோ அப்பொழுதே சாம்பவீ முத்திரை யாகும். அதையே (அந்த முத்திரையையே) கேசரீ என்றும் சொல்லுவார்கள். அதன் அப்பியாசத்தால் மனத்திற்கு ஸ்திரத்தன்மை யுண்டாகும், அதனால் வாயு ஸ்திரமாகும். ‡

அதன் அடையாளங்களாவன. ஆரம்பத்தில் நகலத்திரத்தைப் போல் தோற்றும். பிறகு வயிரக் கண்ணாடிபோலும், அதன் பிறகு பரிபூர்ணமான சந்திரமண்டலம் போலும், அதன் பிறகு நவரத்தினப் பிரகாசமுள்ள மண்டலம்போலும், அதன்பிறகு மத்தியானன் சூர்யமண்டலம் போலும், அதன்பிறகு அக்கி சிகா (நெருப்பின் ஜ்வாலை) மண்டலம்போலும் வரிசையாகக் காணப்படும்.

அப்பொழுது பஸ்சிமாபிமுகமான (பின்னோக்கிய) பிரகாச முண்டாம். ஸ்படிகம், புக்கை, பிந்து, நாதம், கஹை, நகலத்திரம், மின்மினி, தீபம், பொன், நவரத்தினங்கள் இவை முதலான பிரகாசங்கள் தோன்றும். அப்பொழுதுதான் பிரணவ ஸ்வரூபம் (அறியப்படும்).

• (இரண்டாவது பிராஹ்மணம் - முதல் அத்தியாயம் முற்றிற்று).

II - வது பிராஹ்மணம் (2 - வது அத்தியாயம்).

பிரணன் அபானன் இரண்டையும் ஐக்கியம் செய்து கும்பகத்தில் திருடமானவனும் நாகசிகாக்கிரத்தின் (மூக்குநுனியின்) பார்வையில் திருடமாகிய பார்வை யுள்ளவனும் இரண்டு கைகளின் விரல்களால் ஷண்முகேசரணம் § செய்து பிரணவத் துவவனியைக் கேட்டி மனம் அகிலத்தில் லயமாடுவது. அப்படிப்பட்டவனுக்குக் கர்மம் ஒட்டாது. சூர்யனுடைய உதயம் அஸ்தமன (கால)ங்களி லன்றோ கர்மம் செய்யவேண்டும். இவ்விதம் தெரிந்தவனுக்கு ஞான சூர்யனின் உதய ஸ்தமனம் இல்லாததால் அவனுக்குச் சகல கர்மங்களும் கிடையாது. சப்தமும் காலமும் லயமான காரணத்தால் இராப்பகல் கடந்தவனுக்கீச் சர்வ பரிபூரணஞானத்தால் உன் மனியாவஸ்தையின் வசத்தால் பிரமத்தில் ஐக்கியம் ஆகிறான். உன்மனியால் அமகஸ்கம் உண்டாகிறது. இவ்விதம் அறிகிறவனுக்கு சிந்தனையற் நிருப்பதித தியானம். சர்வ கர்மங்களைப் போக்குதலே ஆவாஹனம், நிச்சய ஞானமே ஆசனம், உன்மனீபாவமே பாத்தியம், எப்பொழுதும் அமகஸ்கமே அர்க்கியம், சதா பிரகாசமே ஆசமநம், அளவிடக்கூடாத அமிருத கிருத்திபே ஸ்வரம். சர்வத்திலும் ஆத்ம பாவனையே (சர்வமும் ஆத்மா என்கிற பாவனையே) கந்தம், திருத்(பார்

† 'பிரதபத்' என்று பிரதிமம் நிதிக்குப்போர்.

‡ மனோவை மாகவே பிரணவாயுவின் லயம் தானே ஐகுமென்று உரையாசிரியர் சொல்லுகிறார்.

§ இரண்டு கைகளினுடைய ஆறு விரல்களால் காது துவாரம் இரண்டு, மூக்கு துவாரம் இரண்டு, கண்கள் இரண்டு இவ்வாறையும் மூடிதல்.

ப்பவன்) ஸ்வரூபத்தில் ஸ்திரப்படுதலே அக்ஷதைகள், † சித்தை (ஞானத்தை) அடைவதே புஷ்பம், சித்தாகிர (ஞானமாகிர) அக்ஷிஸ்வரூபமே தூபம், சித்தாகிர (ஞானமாகிய) ரூர்பஸ்வரூபமே ‡ தீபம், பரிபூர்ணமான சந்திரனுடைய அமிருதத்தோடு ஒன்று படுதலே கைவேத்யம், நிச்சலத்தன்மையே பிரதக்ஷினம், ஸோஹம் § பாவமே நமஸ்காரம், மௌனமே ¶ ஸ்தோத்திரம், சர்வசந்தோஷமே விசர்ஜனம் (பூசையின் முடிவு) †† ஆகும்.

(இரண்டாவது பிராஹ்மணம் - இரண்டாவது அத்தியாயம் முற்றிற்று).

II - வது பிராஹ்மணம் (3 - வது அத்தியாயம்).

இவ்விதம் திரிபுடி நீங்க, அலையற்ற சமுத்திரம்போலும், காற்று இல்லாதவிடத்துத் தீபம் போலவும், சலராமற்றதும் சம்பூர்ணமானதும் ‡‡ பாவ அபாவங்கள் அற்றதுமான கைவல்ய ஜ்யோதியாகுந்,

சாக்கிரம் (விழித்திருக்கும் நிலை) தூக்கம் இவைகளின் முடிவை பறித்ததால் பிரஹ்மவித்தாகுந் (பிரஹ்மத்தை அறிந்தவனுக்குந்).

சமுத்திருக்கும் சமாதிக்கும் மனோலயம் பொதுவாக இருந்தபேரிலும், சமுத்தியில் (மனம்) அஞ்ஞானத்தில் லயப்பட்டிருப்பதாலும், அது மோக்ஷத்துக்குக் காரணமாகாதபடியாலும் இரண்டுக்கும் பெரிய வித்தியாசமுண்டு. சமாதியிலோ அஞ்ஞானமும் அதன் விகாரங்களும் நீங்கிய மனம் அகண்டாகாரவிரூத்தியாம் சாக்ஷிசைதன்யாகாரமாகப் பெற்று பிரபஞ்சத்தின் லயமுண்டாகும். ஏனென்றால் பிரபஞ்சம் மனதினால் §§ கற்பிக்கப்பட்டதால் அவ்வபிரபாடிக்கும் பேதமில்லை. ஒருவேளை மனம் வெளிப்பட்டாலும் (அப்பொழுது அவ்வெளித்தோற்றங்கள்) மித்யை (அசுத்யம்) என்கிற பாவணியால் (பிரபஞ்சலயமுண்டாகும்).

† பார்ப்பவன், பார்வை, பார்க்கப்படும் பொருள் எனமூன்று பகுதியொன்றுடையது விஷயஞானம்; அல்லது அபரஞானமாகும். இதுவே திரிபுடிஞானமெனச் சொல்லப்படும். பார்வையும் பார்க்கப்படும் பொருளும் பார்ப்பவன் மாத்திரமாய் கீற்றலே திருபுடியற்ற பரஞானமாகும்.

‡ இவ்விதம் அக்ஷி, ரூரய, சந்திர மண்டலங்களாகிய மும்மண்டலங்களும் சொல்லப்பட்டன.

§ “ஸோஹம் பாவம்” ஆவனே நான் என்னும் பாவனை, அல்லது ஸ்திதி; இதுவே அஜபா காயத்திரி அற்ற சுத்த மந்திரத்தின் உண்மை.

¶ இவ்விடம் மௌனம் என்பது வாக்கின் மௌனமன்று, மனதின் விருத்திகளடங்கின பரமஞன்யமான மனோமௌனமும், பரம்பொருளே தான் என்றும், பரம்மாந்தத்தை அனுபவிக்கிறோம் என்கிற தோற்றமற்ற மகாமௌனமாகிய ஆங்காதித கிலேயே என்று பொருள் கொள்ளவேண்டும்.

†† இவ்வாறு ஜீவன்முத்தர்களின் நிலை பூஜையாக உருவகப்படுத்திச் சொல்லப்பட்டது.

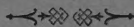
‡‡ பாவ அபாவங்கள் என்பன நிலைவு நிலைவின்மையாகிய சகல, கேவலங்களைக் குறிக்கும்.

§§ காரணமும் காரியமும் அபேதம் என்கிற சியாயப்படிச் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. சமுத்தியில் பரிசுசின்னமான மனம் அஞ்ஞானத்தில் லயப்படும் என்றும், சமாதியில் அம்மனமே அஞ்ஞானத்திலிருந்து நீக்கி அபரிசுசின்னமாகும் (திரிபுடியற்றதாகுமேன்றும்) உரையாசிரியர் சொல்லுகிறார்.

எப்பொழுதும் பிரகாசிக்கும் சதாந்தானுபவ மொன்றிலேயே இருக்கும் பிரஹ்மவித் தானவன் அதுவே (அப்பிரஹ்மமே) யாகிக்கொள்ளுன். †

எவனுக்குச் சம்கல்பநாசம் உண்டாயிற்றோ அவனுக்கு முத்தி கையிலிருக்கும்; ஆகையால் பாவ அபாவங்களைத் தள்ளிப் பரமாத்மதியானத்தால் முத்தனுகொள்ளுன். மறுபடியும் மறுபடியும் சகல அவஸ்தைகளிலும், ஞானம் சூயம் (அறியப்படும்பொருள்), தியானம், தியேயம் (தியா நிக்கப்படும்பொருள்) லக்ஷியம் அலக்ஷியம் (லக்ஷியமல்லாதது), திருசியம் (பார்க்கப்படும் பொ ருள்), அதிருசியம், வேண்டுவன வேண்டாதன என்னும் இவைகளைத் தள்ளி ஜீவன்முத்தனுகொள்ளுன்.

(இரண்டாவது பிரஹ்மணம் - மூன்றாவது அத்தியாயம் முற்றிற்று).

II - வது பிரஹ்மணம் (4 - வது அத்தியாயம்).

ஆவஸ்தைகள் ஜாக்கிரம், சுவப்நம், சுழூத்தி, துரீயம், துரியாதீதமென ஐந்து.

ஜாக்கிரத்தில் ஜீவன் பிரகிருத்தி மார்க்கத்தில் ஆசையுள்ளவனுப் பிரவர்த்திக்கொள்ளுன்; பாபங்களின் பலமாகிய நரசமுதலியவை தனக்கு வேண்டாம், நற்கர்மங்களின் பலமாகிய சுவர்க்கமே தனக்கு வேண்டுமென்று இச்சிக்கொள்ளுன். அவனே வைராக்ஷியம் பூண்டு கர்மத்தாலுண்டாகிய கன்மங்கள் போதும் சம்சாரமாகிய பந்தம் போதும் என்று முத்தியில் ஆசையுள்ளவனுய் நிவி ர்த்தி மார்க்கத்திற் பிரவேசிக்கொள்ளுன்.

அவனே (அந்தஜீவனே) சம்சாரத்தைக்கடக்க வேண்டிக் குருவை ஆசிரயத்துக் காமம் முத லியவைகளை விட்டு விதிக்கப்பட்ட கர்மங்களை (மாத்திரம்) செய்துகொண்டு, சாதனங்கள் நான்கு டன் கூடினவனுய் ஹிருதய கமலமத்தியில் † சத்தாமாத்திரமான பகவானை அந்தர்லக்ஷிய ரூபமாய் அடைந்து சுமுத்தியவஸ்தையிலும் முன்சொன்ன பிரஹ்மானந்த ஸ்மிருதி (ஞாபக, ஞாப்தி)யை நி அடைந்து, நான் ஏகனே அத்விதீயனென்று (இரண்டற்றவனென்று அறிந்து) கொஞ்சகாலம் அஞ்ஞானத்தின் விருத்தியால் (ஸ்வரூபத்தை) மறத்தும், ஜாக்கிராவஸ்தையில் உண்டானவாசனைகளால் நான் தைஜஸு † நென்றும், இருவாசனையும் (சாக்கிரசொப்னம் இரண் டின்வாசனையும்) விட்டு இப்பொழுது நான் பிராஞ்ஞனென்றும் (நினைந்து) ஸ்தானபேதத்திலும் நான் ஒருவனே, அவஸ்தைபேதங்களுக்கு அப்பாற்பட்டவன், என்னைத்தவிர வேறு இல்லை பென்று விவேகம் பிறத்தவனாகி, சத்தாத்தவதமான பிரஹ்மம் நானே என்று பேதவாசனைக

† அனுபவம் முதல் உண்டான பொழுது பிரஹ்மம் தானே அறிகிறவன் பிரஹ்மவித், அதாவது பிரஹ்மத்தை யளிக்கிறவன்; பிறகு பிரம்மவான், வரியான் என்னும் நிலைகளையும் கடந்து ஆகந்தாதீ த நிலையிலிருப் பவனே பிரம்மமேயானவன்.

† இதன்பொருள் ஞானவாசிட்டம் உத்தாலகன் கையில் சத்தாசாமானியம் சித்தாமான்யம் என்று சொல்வதில் பார்க்கலாம்.

§ இவையே ஸூக்திருஷ்டணபகவான் கீதையில் ஞானியானவன் எவரும் தூக்கும்போது விழித்திருப் பான் என்று சொன்னது. இவையே நனவிந் சுமுத்தியென்றும் சொல்வதுண்டு.

¶ அஞ்ஞானத்தால் சாக்கிராவஸ்தையில் விசுவனென்றும், சுவப்நாவஸ்தையில் தைஜசுனென்றும் சுமுத்தியவஸ் தையில் பிராஞ்ஞனென்றும் ஒரே ஜீவன் அந்தத்த அவஸ்தைகளில் கிளைக்கொள்ளுன். இதன் விஸ்தாரத்தைப் பிரணவோபாஸனையைக் கூறும் மான்கீடீயீ உபநிஷத்தில் பார்க்கலாம்.

னோப்போக்கி, தன்னுள்ளத்தில் உதிக்கும் சூர்யமண்டலநியானத்தால் ததாகாரமாகி பரப்பிரஹ்மமாகிய மோகூதமார்க்கத்தைப் பிடித்தவனாய் பரிபக்குவனாகிறான். சங்கல்பம் முதலியவைகளுடன் கூடியமனம் பந்தத்துக்குக் காரணமாகும். அவைகளினின்றும் விடுபட்டமனம் மோகூதத்துக்குக் காரணமாகும். அவ்விதமானவன் கண் முதலிய வெளிப்பிரபஞ்சத்தில் உபரதி (விடுதலை) யடைந்தவனாகி, பிரபஞ்சவாசனைகளையும் விட்டு, சகலஜகத்தையும் ஆத்மஸ்வரூபமாகப் பார்க்கிறவனாய் அகங்காரத்தைவிட்டு, பிரஹ்மம் நான் என்று சிந்தித்துக்கொண்டு, இவ்வெல்லாம் (சகல ஜகதும்) அந்த ஆத்மாவே என்று பாவித்துக் கிருதகிருத்தியனாகிறான்.

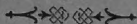
(இரண்டாவது பிராஹ்மணம்-நான்காவது அத்தியாயம் முற்றிற்று).

சர்வபரிபூரணநூரியாதிதப் பிரஹ்மமாகிவிட்ட யோகியாகிறான். அவனையே பிரஹ்மமென்று துதிப்பர். சர்வலோகங்களாலும் துதிக்கத்தகுந்தவனாகவும், சகலதேசங்களிலும் சஞ்சரிக்கத் தகுந்தவனாகவு மாகிறான்.

பிந்துவை பரமாத்மாவாகிய ஆகாயத்தில் (சங்கற்பத்தை) வைத்துச் சுத்தாத்வைத அஜாட்ய அமனஸ்க யோக நித்திரையாகிற அண்டாநந்த பதவியில் நிற்பதால் ஜீவன்முகத்தனாகிறான். அவ்வானந்த சமுத்திரத்தில் மூழ்கினவர்கள் யோகிகளாவார்கள். அவ்வானந்தத்தை உத்தேசிக்க இந்திரன் முதலியவர்களும் சுவல்ப ஆநந்தத்தையுடையவர்கள். இவ்விதம் ஆநந்தத்தை யடைந்தவன் பரம யோகியாவான்.

இரண்டாவது பிராஹ்மணம் முற்றிற்று.

III - வது பிராஹ்மணம் (முதல் அத்தியாயம்).

யாக்ஞயவஸ்க்ய மகாமுனியானவர் மண்டலபுருஷனைப் பார்த்து “ஓ ஸ்வாமி! தங்களால் சொல்லப்பட்ட அமரஸ்கத்தின் லக்ஷணத்தைமறந்துவிட்டேன். மறுபடியும் அதன் வக்ஷணத்தைச் சொல்லவேண்டும்” என்று கேட்டார். அதற்கு மண்டலபுருஷன் அப்படியேயாகட்டுமென்று (பின்வருமாறு) சொன்னார்.

இவ்வமரஸ்கம் மிகவும் ரகசியமானது. அதை அறிவதால் (புருஷன்) கிருதார்த்தனாகிறான். அது எப்பொழுதும் சாம்பனிமுத்திரையுடன் கூடினது. பூரமாத்மகிருஷ்ணபிரிதால் அதன் பிரத்தியயம் (ஸ்வரூபம்) லக்ஷியங்களைப் பார்த்து, பிறகு சர்வேசவானானதும் (சகலத்தையும் ஆள்வதாயும்) அப்பிரமேயமாயும் (பிரமாணங்களுக்கு எட்டாததாயும்) அநாதியாயும், சிவமாயும் (மங்களஸ்வரூபமாயும்) பிரகாசமாயும், நிராலம்பமாயும் (ஒன்றிவிடத்தும் பற்றுக்கோடில்லாததாயும், அத்வயமாயும் (இரண்டற்றதாயும்) பிரம்மாவிஷ்ணுருத்திரன் முதலானவர்களுக்கும் ஒரேலக்ஷியமாயிருப்பதாயும், சர்வத்துக்கும் காரணமாயும் இருக்கும் பரப்பிரஹ்மத்தை ஆத்மாவினாலேயே பார்ப்பவனாகி, (மனமாகிய) குகையில் இருக்கும் அதை (பிரஹ்மத்தை) நிச்சயமாக அறிந்து, பாவம் அபாவம் முதலிய துவந்துவங்களைக் கடந்தவனாகி, மனோன்மனி அனுபவத்தை அறிந்தவனாகி, அதன் பிறகு சகல இந்திரியங்களும் கூடியம் (நாசம்) அடைந்த காரணத்தால், அமரஸ்ககமமாகிய பிரஹ்மாநந்தக் கடலினிடத்து மனதினது பிரவாஹ (ஓட்ட) ரூபமா

† ஐடத்தன்மையில்லாத கித்திரை. இதுவே அறிதூயில், அதாவது ஈனியிற் சுழுத்தி ஆந்த மென்று; Luminous sleep என்றும் சொல்லப்படும்.

கிய யோசகத்தால், † காற்று இல்லாதவிடத்துத் திப்போல் அசைவற்ற பரப்பிரஹ்மத்தை யடைகிறது. பிறகு காய்ந்துபோன விருகூழ்த்தைப்போல், மூர்ச்சை, நித்திரை, நிச்சவாஸ உச்சவாஸங்கள் (கீழ்மூச்சு மேல்மூச்சுகள்) இவைகளின்மையால் துவந்துவங்கள் கழிந்தவனாகி, அசைவற்ற † காத்திரத்தை (சரிந்ததை) யுடையவனாய், பரமசாரதியை யடைந்து, (அவன்) மனம் அலைவற்றுப் பரமாத்மாவின்மீடம் லயமாகிறது. பால் சுறந்த பிறகு பசுவின் ஸ்தனத்தில் உள்ள பால் (எப்படி நஷ்டமாகிவிடுமோ அது) போல, சகல இந்திரியங்களும் நஷ்டமானபிறகு மரோ நாசமுண்டாகும். அதுவே அமரஸ்கம்.

பிறகு நித்தியசுத்தமான பரமாத்மா நானே, “தத்துவம் அசி” (அதுவே நீ யாயிருக்கிறாய்) என்கிற உபதேசத்தால் நீயே நான், நானே நீ என்று தாரகயோகமார்ச்சுத்தால் அகண்டானந்தம் நிறைந்தவனாகித் திருநார்த்தனுகிறான்.

(மூன்றாவது பிராஹ்மணம் - முதல் அத்தியாயம் முற்றிற்று).

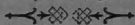
III - வது பிராஹ்மணம் (2 - வது அத்தியாயம்).

பரிபூரணமான பரமாகாசத்தில் முழுதும் மனதை உடையானாய், உன்மனீ அவஸ்தையை அடைந்து, சகல இந்திரியக்கூட்டங்களையும் விட்டு, அநேக ஜன்மங்களில் சம்பாதிக்கப்பட்ட புண்ணியக்கூட்டங்களின் பரிபக்குவத்தால் கைவல்யமாகிய பலத்தை (பிரயோஜனத்தை) அடைந்து, அகண்டாநந்தத்தால் சகலமான துக்கங்களாகிய மாசுக்களையும் நீக்கவைவனாகி, பிரஹ்மமே நான் என்று கிருத்தகிருத்தியனுகிறான்.

பரமாத்மாபூரணனானதால் நீயே நான் (நம்மிருவருக்கும்) பேதமில்லை யென்று சொல்லிச் சிஷ்யனை ஆலிங்கனம் செய்து அவனுக்கு (சுருவாகிய மண்டலபுருஷனாவர்) ஞானத்தை அடைவித்தார்.

(மூன்றாவது பிராஹ்மணம் - இரண்டாவது அத்தியாயம் முற்றிற்று).

மூன்றாவது பிராஹ்மணமும் முற்றிற்று.

IV. வது பிராஹ்மணம்.

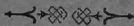
யாக்ஞயவஸ்கியர் மண்டலபுருஷனை வியோமபஞ்சகத்தின் (ஐந்து ஆகாயங்களின்) லக்ஷணத்தை விரிவாகச்சொல்லவேண்டுமென்று கேட்டார். அவர் சொன்னதாவது: ஆகாசம், பராகாசம், மகாகாசம், சூர்யாகாசம், பரமாகாசமென ஐந்து உண்டு. உள்ளும் புறமும் இருள் மயமாகியிருப்பது ஆகாசம், உள்ளும் புறமும் பிரளயகாலத்து அக்கிரமியப்போல்வது பராகாசம், உள்ளும் புறமும் அளவிடக்கூடாத பிரகாசத்திப் போல்வது தத்துவ மகாகாசம், உள்ளும் புறமும் சூரியனைப்போல்வது சூர்யாகாசம், வசனிக்கக்கூடாத ஐயோதியாய் சர்வவியாபகமானதும், நிர்வசியாந்தலக்ஷணமுள்ளதும் பரமாகாசம், இவ்விதம் அந்தந்த லக்ஷியத்தைப் பார்ப்பதால் அந்தந்தமயமாகிறது.

† விஷயங்களினின்றும் அத்தக்கரண விருத்தியை விசாரத்துவாரா நிச்சிரகம்செய்து விருத்தி எழும் இடத்தை நாடிச் சாதகம் செய்யும் பரிபாக நிலையில் இந்திரியங்களின் அடக்கம் உண்டாகி ஆண்டு திகழும் அகண்டாகார விருத்தி விளக்கத்தால் உண்டாகும் ஆனந்தானுபவத்தில் நித்தவிருத்தியைப் சீர்தரம் நிலை பெற்றிருக்கும் சமாதியனுபவத்தால் சிவாதீபம்போல் சலனமற்ற சத்தாசாமானிய ஐயவாகிய பிரஹ்மஸ்திதியை அடைகிறான்.

† இது சூக்கும் காரண மகாகாரண சரிவர்களைக் குறிக்கும்.

ஒன்பது சக்கரங்களுடைய, ஆறு ஆதாரங்களையும், மூன்று லக்ஷியங்களையும், ஐந்து ஆகாசங்களையும் எவன் நன்றாய் அறியவில்லையோ அவன் பேருக்கு மாத்திரம் யோகியாவான் (உண்மைபான்)† யோகியாக மாட்டான்).

நான்காவது பிராஹ்மணம் முற்றிற்று.

V. வது பிராஹ்மணம்.

விஷயங்களோடு கூடியமனம் பந்தத்துக்கும், நிர்விஷயமான (விஷயங்களற்ற) மனம் முத்திக்கும் காரணமாகும். சகல ஜகத்தும் சித்தத்தை ஆதாரமாக உடையது. சித்தம் (மனம்) பிராசியமாக (தாக்கற்றதாக) மனோமணி அவஸ்தையை யடைபப் பக்குவமானதாகவும், லயமாகத்தகுந்ததாகவும் செய்யவேண்டும். அத்தன்மையைப் பரிபூரணமான வென்னிடத்து அப்பியாசஞ் செய்யவேண்டும். மனோலயத்துக்குக் காரணம் நானே. அநாஹதமான (அடிக்கப் படாத, அல்லது அநாஹத சக்கரத்திலுண்டான) சப்தமனதுவோ, அந்தச் சப்தத்திற்குள் துவனியெனப்பெயர்: அந்த துவனியின் உள்ளிருப்பது ஜ்யோதியாகும்: அந்த ஜ்யோதியின் உள்ளிருப்பது மனம் (சத்தமனம்), அந்தமனம் மூன்று லோகங்களினுடைய (ஸ்தூல ரூக்ஷம் காரண லோகங்களுடைய) சிருஷ்டி, ஸ்திதி, சம்ஹாரம் என்கிற வேலையைச்செய்யும். அம்மனம் எவ்விடத்தில் லயமடைகிறதோ † அதுவே விஷ்ணுவின் பரமபதம்.

§ அதன் (அம்மனதின்) லயத்தினால் (பேதங்களற்றுப்போவதால்) அத்தவதம் சித்திக்கும்.

இதுவே பரமத்தவம் (உண்மை). அதை அறிந்தவன், பாலனைப்போலவும், பைத்தியம் பிடித்தவனைப்போலவும் பிசாசத்தைப்போலவும் லோகத்தில் சஞ்சரிப்பான்.

இவ்வித அமரஸ்காப்பியாசத்தால் நித்திய திருப்தி, மூத்திரமல்கள் அல்பமாதல், மிதமான ஆகாரம், சரீரதிருடம் (பலம்), அஜாட்ய நித்திரை (அறிதூய்மை), பார்வை வாயு இவைகளின் சலமின்மை, பிரஹ்மதரிசந்தா உண்டாகிய சகலவஸூபம் இவைகள் சித்தியாகும்.

இவ்விதம் வெகுதூரம் சமாதியில் உண்டாகும் பிரஹ்மாயிருத்ததைப் பானம் செய்வதே தொழிலாயிருப்பவன் சன்னியாசியாகவும் பரமஹம்ஸனாகவும், அவனாகவுமாகிறான்.

அவன் பார்வையால் சகல சகத்தும் சத்தமாகும்: அவனைச் சேஷிப்பதில் (ஊழியம் செய்வதில்) ஊக்கமுள்ளவன் அறிவில்லாதவனுடைய முத்தனாகிறான். அவனுடையகுலத்தை நூறு தலைமுறைவரையில் (சம்சாரத்தைத்) தாண்டும்படி செய்கிறான். அவனுடைய தாய்கதப்பன் குழந்தைகள் இவர்களின் வர்க்கங்கள் எல்லாரும் முத்தராகிறார்கள். இவ்விதம் உபபிஷத்.

ஐந்தாவது பிராஹ்மணம் முற்றிற்று.

மண்டலப் பிராஹ்மணோபபிஷத் முற்றிற்று.

மு. கோ - நாராயணசாமி அய்யர்.

† நவவிசுர ஷஷாயாரம் துஷுக்ஷம் ஹோபவகம் ।
ஸம்யமெகணஜாநாதி ஸயொஹ் நாஹெவதே ॥

‡ இவ்விடத்தில் விஷ்ணுவென்றால் ச்வவியாபியான வஸ்துவாகிய பிரஹ்மம் என்றுபொருள்.

§ சுநாஹதஸு ஸஹஸுக்ஷஸு ஸஹஸுபொயுதி ।
பூநொநமதுகெஜோகிஃ ஜோகிரகமதுகெஹி ॥

யநுநஹி ஜமகி ஜிஹிவிதி வுஸநகுகுத ।

தநுநொவிஹம் யாகிதகிஹொஃ வரஹி வஹி ॥